

చందాదారులకు - గమనిక

- * శ్రీ రామకృష్ణప్రభ (ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక) ప్రతి ఇంగ్లీషునెల మొదటినాడములో వెలువడును.
- * సంవత్సరము చందా 12 రూపాయలు.
- * దీర్ఘ కాలియ చందా (36 ఏండ్లు) 150 రూపాయలు.
- * దీర్ఘ కాలియ చందాదారులు (36 ఏండ్లు) కాగోరి, ఒక్కసారిగా 150 రూపాయలు చెల్లించలేదనివారు, వాయిదాలపై (ఏతిసారి ఏదిరూపాయలకు తక్కువగాకుండ) ఒక సంవత్సరకాలములో మొత్తము పైకమును చెల్లించవచ్చును.
- * దీర్ఘ కాలియ చందా షుచ్యలో మణాకరి పేరునకు మార్చబడదు.
- * ఐదు సంవత్సరములకు చందా పైకము ఒక్కసారిగా చెల్లించువారికి 10% తగ్గింపు గలదు.
- * చందాదారులు కాగోరువారు ఏనెలనుండియైనను చందాదారులు కావచ్చును.
- * చందాపైకమును మనియార్డర్ ద్వారాగాని, పోస్టల్ ఆర్డర్ ద్వారాగాని, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారాగాని ముందుగానే పంపవలెను.
- * క్రొత్తగా చందాదారులుగా చేరువారు “క్రొత్త చందాదారుడను” అని తెలియజేయవలసినదిగా మనవి.
- * చందాదారులయినవారు, తమ చందానంబరును (R. p.) గుర్తుంచుకొని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములలో దానిని తెలుపవలెను.

(ప్రతినెల పోస్టుద్వారా మీ కందజేయబడు రామకృష్ణప్రభ కవరుపైనుండు మీ విలాసము మీద, మీ చందానంబరు గుర్తింపబడియుండును. గమనించగలరు.)
- * మీరు వ్రాయు ఉత్తరములందు, M. O. కూపనులందు మీ విలాసమును, చందానంబరును స్పష్టముగా వ్రాయవలసినదిగా మనవి.
- * మీ అడ్రసు మారినపుడు ఆ క్రొత్త విలాసమును మాకు తెలియజేయగలరు.
- * ప్రత్యుత్తరమపేషించుచు ఉత్తరములు వ్రాయువారు, రిప్లయిక్కార్డుగాని, తగినన్ని స్టాంపులుగాని పంపగలరు.
- * రామకృష్ణమతము, మద్రాసు-4 నుండి వెలువడు చాల పుస్తకములధరపై రామకృష్ణ ప్రభ చందాదారులకు 5 % తగ్గింపు కలదు.

మేనేజరు: శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ,

P. B. No. 635, మద్రాసు-600 004,

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభు

మూ చిత్ర

1. 1	275	6. సద్దర్శనం	286
2. ఒక అవ్వ ఒక బిడ్డ	276	7. గాంధీజీ-హిందూధర్మం	294
3. వరలక్ష్మీ ప్రవచనం	278	8. యోగవాసిష్ట కథ	298
4. సూర్య రమణ	282	9. వాఘ్వా-	307
5. బాలం రామకృష్ణ	285	10. యక్షప్రశ్నలు	313

భవ్యవాదాః—ఈ మధ్య మరో నూరుమందిని చందాదారులుగా చేర్చించిన శ్రీ ఆళ్ళ గోపీరెడ్డికి మా ధన్యవాదాలు.

శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభుకు

చందాదారులుగా చేరండి - చందాదారులను చేర్పించండి.

నవశక్తి నిలయం నుండి భక్తులకు అపూర్వ అవకాశము

శ్రీ కంచి కామకోటి ఆచార్యులు, శృంగేరి శారదాపీఠ మహాసన్నిధానము, శ్రీ ఆచార్య శ్రీ శరణతీర్థ మహారాజ్ (గోండ్లల్) మొ॥ మహాపురుషుల శ్రీ ముఖము ఆశీర్వాదములచే పావనములైన పూజాపరికరములకు ఈ నిలయము ప్రసిద్ధి గాంచియున్నది.

1. శ్రీ మహామేరు (పంపలోహ) 2½" x 2½"	రూ. 500/-
2. శ్రీ మహామేరు (పంపలోహ) 1½" x 1½"	రూ. 300/-
3. శ్రీ చక్రము 3" x 3"	రూ. 115/-
4. శ్రీ మహాదుర్గ చక్రము	రూ. 115/-
5. వెండితీగలో కూర్చుండి వెండి కవచముగల అనలు నినలైన నృసింహం 54 పూసలు గలది	రూ. 250/-
6. వెండి కవచముతో అనలు సింహం న దురాక్షమాం 54 పూసలు గలది	రూ. 250/-
7. వెండి కవచముతో అనలు సింహం న కుంభిమాం 54 పూసలు గలది	రూ. 60/-
8. దృష్టినివర్తి దాలర్ యంత్రము	రూ. 45/-

(దుశ్శక్తులనులనుండి, విపత్తులనుండి, భూతప్రేత పితృబాదులనుండి దూరము చేయగలిగినదియు మరియు ఐశ్వర్యవృద్ధి కలిగించునదియును)

9. వివాహప్రాప్తి దాలర్	రూ. 45/-
10. ఎలక్ట్రానిక్ రాగి కంకణము (12 రాగి) (వాతరోగ నివారణకు)	రూ. 20/-

పై పరికరములను తెప్పించుకోదలచినవారు నగము పైకము ముందుగా పంపినచో వాటిని వి.వి.వి.ద్వారా పంపగలము. ప్రాప్తిస్థానము: విశ్వకర్మజ్ఞ శ్రీ విద్యా ఉపాసకస్వామిజీ శ్రీ ఎన్. టి. మురుగభూషణం (అధ్యక్షుడు, నలహాదారు) నవశక్తి నిలయం, 153, తాయద్వారోడ్, గోపాలపురం, మద్రాసు-800 088, ఫోన్: 812013. 50 పైసల స్టాంపు పంపినచో ఉచితముగా క్యాలెండర్ పంపిండును. దయ చేసి ఉత్తరప్రత్యుత్తరములు ఇంగ్లీషుతో

శ్రీ వేంకటేశ్వర నిత్య ప్రసాదదాన నిధి పతకము

- తిరుమలకు భగవంతుని దర్శనార్థము వచ్చే భక్తులలో 'పేదలై నవాడికి ప్రసాదదానము చేయుటకు మీరు వాంఛించు చున్నారా :
- వీడలకు అన్నదాన ప్రాశస్త్యమును హిందూమతగ్రంథములు అనేక విధములుగా ఉగ్గడించినవి. తిరుమలవంటి పుణ్యస్థలములలో గావించు అన్నదానము మతంత విశిష్టమైనది. అన్నదానమువలనే ప్రసాదదానముకూడ దాతలకు శుభదాయకమైయుండును.
- కావున తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, "శ్రీ వేంకటేశ్వర నిత్య ప్రసాదదాన నిధి పతకము" అను పేరున ఒక నూతన విధానమును ప్రవేశపెట్టినది. ఈ పతకముక్రింద మీకు అన్నప్రసాద పొట్లములు, లడ్డులు, వడలు పేద యాతికులకు పంచిపెట్టవచ్చును.
- ఈ కార్యక్రమములో పాల్గొనదలచినవారు రు. 500/- కాళ్ళకనిది ఏర్పాటు చేసినచో దానిమీద సారీనా వచ్చే వడ్డీతో, 20 లడ్డులుగాని, 15 వడలుగాని, 20 అన్నప్రసాద పొట్లములుగాని మీరు విర్తయించిన దినమున క్యూ వరువలోని పేద యాతికులకు పంచిపెట్టబడును.
- మీ జన్మదినముగాని, వివాహదినముగాని, మీ పిల్లల జన్మదినములుగాని, మీ జననీజనకుల శ్రాద్ధదినములుగాని, మీకు స్మరణీయమైన మఱి యే దినమునుగాని - మీరు విర్తయించితే ఆ దినమున ఉదయము స్వామివారి కొలువులో మీ నామధేయము, గోత్రము, మీ పేర ప్రసాదదానము జరుగజోవునట్లు విన్నపించబడును.
- రు. 500/- చొప్పున మీరు ఎన్ని విధులైనను ఏర్పాటు చేయవచ్చును. ఒక్కొక్క నిధికి ఒక్కొక్క నిర్ణీత దిన మునుకూడ మీరు సూచించవచ్చును. కనీసము 20 నిధులు (రు. 10,000/-) ఏర్పాటు చేసినవారు, నిర్ణీతదినమున కుటుంబ వభ్యులు ఐదుగురుతోపహా శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనముకూడ పొందవచ్చును.
- ఈ ప్రసాదదాన కార్యక్రమము 1880 ఉగాదినుండి ప్రారంభమయినది. ఇందులో పాల్గొనదలచిన నిధి దాతలకు ఆదాయపు వస్తు వి.నహాయంపు గలదు. విరాళములు ఆంధ్రాబ్యాంక్ అన్ని బ్రాంచీలద్వారా మీరు పంపవచ్చును. తక్కిన ఏ బ్యాంక్ డి. డి. ద్వారా ఆయానను కూడ పంపవచ్చును. విరాళములను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము పేరున, మేనేజర్, ఆంధ్రా బ్యాంక్, గాంధీరోడ్, తిరుపతి-517501 అను విలాసమునకు పంపవలెను. నామధేయము, గోత్రము, పూర్తి విలాసము, పంపకమునకు ఎన్నుకున్న ప్రసాదము పేరు, నిర్ణీత దినము. ఈ వివరములనుకూడ నిధి ఏర్పాటుదారులు తెలియజేయగలరు.

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరు,

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి.

అంతము

- 1) బుద్ధి నిలకడ - లేని మనుజుడు
పొందజాలడు - శాంతి సుఖముల
విషయ సుఖముల - వెంట పరుగిడు
వెట్టిజీవుల - కెచట శాంతి?
- 2) మరకు బానిస - అయిన మనుజుడు
మనసు కలకల - మఱచగలుగునె?
పొందగలుగునె - బుద్ధి నిలకడ?
చెంద గలుగునె - శాంతి సుఖముల?
- 3) హస్తమున, అణు - బాంబు బట్టుక
అరచ మనుజుడు - 'శాంతి శాంతని'
చంద్రు జేరగ - నరిగి గూడను
చెందజాలడు - శాంతి సుఖముల
- 4) మతము మతముల - మధ్య ద్వేషము
జాతి జాతుల - మధ్య జగడము
దేశ దేశములందు - రగడలు
దేనికయ్యా! - శాంతి చర్చలు?
- 5) వర్గ వర్గము - మధ్య వైరము
ఒకరి నొక్కరు - విశ్వసింపరు
తాము మాత్రమే - శాంతి పూరులు
తక్కువారలు - కలహపూరులు.
- 6) ఒకరి కుత్తుక - లొకరు నడుకగ
ఉర్వి నురికెడి - మనుజు డక్కట
అంబుధిని - ఈదంగ దలచును
ఆకసంబున - కెగుర దలచును.

- 7) జగము లన్నియు - జ్ఞానము లోపల
జయించ దలచు - నేటి మనుజుడు
తన్ను గలచెడు - శత్రుబాహువుర
తానెరుంగడు - గెలుచు మార్గము.
- 8) నీకు వెలుపల - శాంతి సుఖముల
నేల వెదకెడు - ట్టి మనుజుడ!!
కలదు సుఖముది - అంతరంబున
కాంచు మనసును - త్రిప్పి లోపల.
- 9) రేపెరుంగని - రిత్త సుఖముల
వెంట దిరుగుదు - వేల భ్రాంతితో?
మార్పెరుంగని - ఆత్మయందున
మనసు లయమయి - శాంతి పొందర!
- 10) అణవవలెరా! - ఇంద్రియంబుల
అందవలెరా! - ఆత్మ సుఖముల
పొందవలెరా! - బుద్ధి నిలకడ
చెందవలెరా! - శాంతి సుఖముల.
- 11) పరమేశ్వరు - పాదములకు
ప్రణమిల్లుచు - శరణన్నను
చిత్త శాంతి - నొదవ జేసి
చేర్చు తిరిగి - రానిచోటు.
- 12) ఆధ్యాత్మిక - ఆధిదైవిక
అధి భౌతిక - తాపములను
మనుజుల దరి - జేరకుండ
మనుచు మంత్ర - రాజమయిన,

“ఓం శాంతి, శాంతి, శాంతి” యనెడు

ఉపనిషత్తు - మంత్రంబును

సతతము స్మరియింపు మనుచు

చాటు శ్రుతులు - జగములందు.

గీర్ణరసన: చీమకుర్తి వేంకటేశ్వరు

ఒక అవ్వ ఉన్నది. ఆమె ఒకచోట కాళ్ళు జాచుకొని కదలక మెదలక ఉండే మనిషి కాదు. ఊరూరూ తిరిగే మనిషి. ఆమె చూడని గ్రామం, తొక్కని గుమ్మమూ లేదు, ద్రావిడ దేశమంతా కలయ తిరిగింది. అంత ఉత్సాహ వంతురాలన్నమాట.

ఒక పిల్లవాడున్నాడు - అతడు బొద్దుగా, ఏనుగు గున్నలాగా ఉంటాడు. ఈ బిడ్డ ఉన్న చోటునుంచీ కదలడు. ఊరకలతో పరుగులతో అరక్షణం కూడ ఊరక ఉండకపోవటం బిడ్డల గుణం. ఈ శిశువు అలాంటి శిశువు కాదు. విపరీతమైన శిశువు. ఈ పాపడు ఉన్నచోటు నుండి కదలడు.

విపరీతమైన అవ్వ. విచిత్రమైన శిశువు. బిడ్డవలె అవ్వ ఉన్నచోట ఉండక ఊరూర తిరుగుతుంది. అవ్వవలె బిడ్డ - కదలక మెదలక గుండ్రాయిలాగా కూర్చొని ఉంటాడు.

మరో విశేషం. ఇంతవయస్సైనా, ఇట్లు ఈ అవ్వ తిరగటానికి కారణం ఈ శిశువే! పల్లె, పట్టణం, జనపదం, గ్రామం, నగరం, ఒక్కచోటు ఏమీ సర్వవ్యాపిలాగా తిరిగేటట్లు ఈమెను చేసిన భునుడు ఈ పాపడే.

ఈ శిశువెవరు? ద్రావిడభాషలో పిల్లై అంటే బిడ్డ. పిల్లైకు శ్రేష్ఠవాచకమైన 'యార్' అనే పదం చేర్చితే - 'పిల్లైయార్' అనే పదం సిద్ధిస్తుంది. మర్యాదగా ఆ శిశువును పిల్లైయార్ అని ద్రావిడదేశంలో వ్యవహరిస్తారు. ఆయన కూర్చున్నచోటునుండి కదలడు. ఎవరన్నా ఉలకక పలకక కూరుచుని ఉంటే - అరవభాషలో నీవేమి కల్లుపిల్లై యారివా! అనేది వాడుక. రాతి విగ్రహం లాగా కూర్చున్నావేమి! అని అర్థం

పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ఈయన శ్రేష్ఠ పిల్లైయార్ అంటే వేరే కాదు-

'శ్రేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతిం' - అని వైదికమంత్రములో చెప్పబడిన గణ పతిగే.

ఈయన ఈశ్వరభూతగణములకు పతి - గణానాం పతిః. ఈయనను మించిన నాయకుడు వేరే లేనందున - వినాయకుడని మరొక పేరు. ఒక పదంలో 'వి' అనే విశేషణం చేరిస్తే అర్థం అతిశయమాతుంది. కొన్నిచోట్ల విరుద్ధా ర్థకమవటమూ కద్దు. ఈయన చేయని పో అంటూ ఉండదు. మొక్కువారల పనుల్ చక్కజేసెడు సామి, గజికపూజలమెచ్చు గబ్బివేల్పు". పనులను చెబితేవాడు, చక్క బెట్టేవాడూ ఈయనే. 'యం నత్వా కృత కృత్యాః స్యుః తం నమామి గజానన.' అన్ని కార్యములనూ అరంభించేటపుడు, అగ్రపూజ అందుకొనే పెద్దమనిషి ఈయనే.

ఈయనకు ఏనుగుముఖము. ఏనుగుకు దేహ బలమధికము. ఏనుగుకు ఇంత జవనత్వము లున్ననూ, పులి, సింహము మొదలైన జంతు వులవలె ప్రాణిహింస చేయదు. బర్మామలయా మొదలైన దేశాలలో బరువైన పనులకు ఏనుగులను విస్తారంగా పూర్వం నియోగించే వారు. పిళ్ళారి కూడ శక్తిమంతుడు. శక్తి ఉన్నది కదా అని మనకు అపకారం చేయడు. ఉపకారప్రాణి. ఏనుగుకు బుద్ధి సూక్ష్మం. జ్ఞాపకశక్తి అధికం. గణపతి అనగా జ్ఞాన స్వరూపమే. నిర్మల నిర్వికల్ప గుణాతీత సాంద్రానంద పరబ్రహ్మ స్వరూపమే!

ఏనుగు ఏది చేసినా అందంగా ఉంటుంది. అది ఊగులాడుతూ నడుస్తుంటే, ఆ తీవి, ఆ హూయలు-అది గజగమనమే మరి. ఆ తొండ మును విసరటం, చెవులను హతాత్తుగా రెప రెపలాడించటం, తినటానికి ఎవరైనా వదైనా ఇస్తే అమాంతంగా లొక్కని గుట్టకాయ

స్వాహా చేయటం ఎంత చూసినా తృప్తి ఉండదు, దాని ముఖంలో శాంతి వెల్లివిరుస్తూ వుంటుంది. ఏనుగు వస్త్రేచాలు పిల్లలు దాని చుట్టూ చేరుతారు. మృగజాతిలో అంత దర్ప నీయమైన మృగం వేరొకటి ఉండదు.

మనుష్యులలో బిడ్డలంటే ఒక విశేషం. పసి పిల్లల సాహచర్యంలో మనం ఎంత కాల మున్నా తనివి తీరదు. నిష్కల్మషమైన మనస్సు, బోసినవ్వులు, తొక్కుపాళ్లు, క్రేళ్ళురుకులు-ఎప్పుడూ ఆనందం-ఇవీ శిశులక్షణాలు. ఇట్లా ఉండే బిడ్డలను చూస్తే ఎవరికి ఆనందం కలుగదు?

పిళ్ళారి ఏనుగుకు ఏనుగు, బిడ్డకు బిడ్డ. అందుచేత ఆయనను ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరదు. 'తుండము నేక దంతము తోరపు బొజ్జయు వామహస్తమున్' - ఇట్లా ఉంటుంది వెనకయ్య వేషం. శిశువువలె సారశ్యం, ఏనుగుగున్న బలం. దానివల్లనే చురుకుదనం. సుందరమైన పరమమంగళ స్వరూపం. జ్ఞానం, ఆనందం, శాంతి - ఒక్కచోట మూర్తీభవితై ఆ రూపమే వినాయకుడు.

ఎన్నో పరస్పరవిరుద్ధములైన విషయములు ఒక్కచోట సామరస్యంగా ఉన్నట్లు ఈయన వద్ద ఉంటవి. ముఖం మృగవర్గానికి చెందింది, దేహం మానవవర్గానికి చెందింది. రూప మేమో శిశువు. వాస్తవానికి ఆయన మృగమూ కాదు; మనిషీ కాదు—ఆయనది దేవవర్గం. ఒక చేతిలో విరిగిన దంతం. మరొక్క చేతిలో మధురాతిమధురమైన మోదకం. పూర్ణమైన వస్త్రపు - అపూర్ణమైన దంతం చేతిలో ఉన్నవానికి పూర్ణత్వ మెక్కడ? కాని 'పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణం' అన్న పరబ్రహ్మమే వినా

యకుడు. ఈ విషయం మనకు ఎంతో మోద కరంగా లేదా?

పిళ్ళారి బ్రహ్మచారి. కాని ఈ బ్రహ్మచారి అందరికీ పెళ్ళి చేసిపెట్టుతుంటాడు. ఏనుగు రూపంలో వచ్చి వల్లి అనే ఆటవికకన్యను సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి ఇతచేసి పెట్టింది ఈ మహానుభావుడే! ఈ కాలంలోనూ పెళ్ళికాని పిల్లలు తమకు మంచి వరుణ్ణి వెదకిపట్టమని ఈయనను ప్రార్థిస్తూ వుంటారు. మరి ఆయనేమో 'మొక్కువారల పనుల్ చక్కజేసెడు సామి' అన్న బిరుదు వహించినవాడు కదా! మొదటనే మోక్షం అంటే వీళ్ళకు కాబట్టదు- వీళ్ళ ఆశలను తీర్చి తర్వాత వీళ్ళను మోక్ష కాములుగా చేద్దామని ఈయన మేమో!

తానేమో ఉన్నచోటునుండి కదలడు. భక్తులను అనుకుంటే-ఆకాశం వలకు అమాం తంగా ఎత్తివేయగల దేవర ఈయన. దక్షిణ దేశంలోని పరమభక్తురాలైన అవ్వైయార్ ను ఆ విధంగా కైలాసం చేర్చిన ఘనత వీరికి ఉన్నట్లు ద్రావిడదేశంలో ఒక కథ ఉన్నది. ఇంకా మనకు తెలియని తత్వములు ఈయన వద్ద ఎన్ని ఉన్నవో?

స్వామిని ఈ విధంగా భావిస్తూ వుంటే మనకు రోమహర్షణంగా లేదా? ద్రావిడ దేశంలో ఏమూల చూచినా గణపతియే. ఆయన అనుగ్రహించిన అవ్వ అవ్వైయార్ దేశమంతా తిరిగి తత్వబోధ చేసింది. ఈయన ఉన్నచోటునుండి కదలలేదు. ఆమె ఒక్కచోట నిలువక ఊరూరూ తిరిగింది.

ఆ అవ్వ అవ్వైయార్. ఆ బిడ్డ పిళ్ళైయార్!

—(సాధనగ్రంథమండలివారి జగద్గురు బోధలు 10వ భాగం నుండి)

పండుగల్లోని సరదా అంతా స్త్రీలదీ, పిల్లలదీ అని అంటే కాదనేవారుండరు. ప్రాచీనాభ్యా పండుగరోజు చారి వారి శక్తికొలపీ కొత్తబట్టలహడావిడితో కలకలలతో వుంటారు. ప్రతి పండగ వేరు శ్రీ వరలక్ష్మీపండుగ వేరని చెప్పవలసి యుంటుంది.

“పండుగ లేమిటి! పబ్బాలేమిటి! అనవసరపు ఘట్టం ప్రొద్దుట లేచినప్పటినుండి ఒకటే హైరానా. ఎక్కితక్కిగా చేసుకొని, భుక్తా యాసంతో బాధపడడం” అను మనసుతో కొందరు పండుగలను సూక్ష్మంగా కొట్టేస్తారు. ఇంట్లోవాళ్ళను బెదరకొట్టడానికి మగవారు ఆరీతిగ తేలకగ అన్నాకూడ అసలు పండగ లోని సరదా అంతా ఆ పైన చెప్పిన పిల్లలదీ, స్త్రీలదీ అని మనం మరచిపోకూడదు.

పండుగలనేవి మన భారతీయులొక్కరికే కాక అందరికీ అన్ని దేశాలలో వున్నవి. ఈ ఆచారాలు మన రక్తంలో జీర్ణించుకొనిపోయినవి. తరతరాలుగ వస్తున్న ఈ పండుగ సంబరాలు మూఢ ఆచారాలనీ, చాదస్తాలనీ కొందరు సరిపెట్టుకున్నా, అవి జన సామాన్యములో పాతుకుపోయివున్నాయి. ఉంటాయి కూడ.

ఘట్టిగా ఆలోచిస్తే, అసలు ఈ పండుగ లంటూ లేకపోతే మనం పొరుగువారిని పిలిచి, ఒకే ఒక్కపూటకూడ పెట్టమేమోననిపిస్తుంది. అయిదులూ, పదులూ లేక చూడకుండా, మనవాళ్ళ నలుగురునూ పిలిచి, పండుగల లోనూ, శుభకార్యములలోనూ తప్ప సాధారణ దినములలో ఖర్చుపెట్టేందుకు చేతులాడుతాయా! మనసు ఒప్పుతుందా!

దీపావళి, సంక్రాంతి, సంవత్సరాదీ, దశరా ఈలాటి పెద్ద పండుగలయితేనే తండ్రి తన ఆడ పిల్లలను పిలుచుకొని రావడం, అన్నగార్లు

చెల్లెండ్రను, బావమరదులను తీసుకొని రావడమూ, ఈలాటివి జరుగును. పండుగలు కావు ననే పిలిచినను వారు రావడమూ, నాలుగు రోజులు సరదాగా గడవడం కూడ జరిగేది. సాధారణ రోజుల్లో అయినయెడల వీరు పిలవరు, వారు రానూరా, ఒకవేళ ఏమైనా పనిమీద సాధారణ రోజుల్లో వచ్చినా ఆ రావడం పండుగల్లో వచ్చుపట్లుగ వుండదు.

ఒక పండుగకే అల్లుళ్ళూ కూతుళ్ళూ వచ్చారే అనుకుందాం. వాళ్ళు వున్న మూనాల్లో వాళ్ళకి విసుగు రాకుండా, మర్యాద లోపం కాకుండా, బావా మరదలు ఇంటి అల్లుళ్ళతో హాస్యలాడడం, అందరూ కలిసి పేక ఆడుకోవడం, ఇత్యాది వాటితో మూడు రోజులూ మూడు నిముషాల్లా గడిచి పోతాయి.

ఉత్తరోజుల్లో అయితే ప్రతిమనిషీ ఆఫీసు గొడవ, సంసారతాపత్రయం, డబ్బూ, దసకం యిలాంటివాటిల్లో యిరుక్కుని సతమత మవుతూ వుంటాడు కదా! అదే పండుగ రోజుల్లో అయితే దైన్యం దిన బాధలు మరచి పోయి, ఆ మూడు రోజులూ హాయిగా వుండడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ పండుగల మీద సమ్యకం అనండి-అసేతు అనండి. ఏయిన్నా మామూలు బాధలనుండి తప్పిల్లి మానసికంగా విశ్రాంతి పొందుతాడు. ఈ విధమైన మానసిక విశ్రాంతి అందరికీ కావాలి. ఆ కొద్ది పాటి ఉత్సాహము కూడ లేకపోతే బ్రతుకు బరువుగా తోస్తుంది. అందుచేతనే మన యిష్టాయిష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా ఈ పండుగలు నిలచి వుంటున్నాయి.

ఆడవారిని తీసుకుందాం. ఉత్తరోజున ఈ యింటికి ఆ యింటికి మన ఆడబాండ్రవరూపని గట్టుకొని పెత్తనానికి వెళ్ళరు. ఏదో నూటికి

కోటికి ఒకరో యిద్దరో తప్ప, సాధారణంగా మన ఆడవాళ్ళు యిల్లు కదలరు కదా! కొందరి యింటిపనితో మరి కొందరికి తీరికవున్నా బిడియంచేతా, ఇంకొందరు ఆ రీతిగ వెళ్ళునామర్దా అనీ, ఎందుకో ఒకందుకు చాలామంది వనితలు ఏదో పెద్ద అవసర మొస్తేగాని యిల్లు కదలరు.

ఆ రీతిగ ఒకపట్టాన యిల్లు కదలని స్త్రీలే ఈ శ్రావణమాసంలో చూడండి! భార్యన వర్షం కురుస్తున్నా, పేరటాటికి బయలుదేర కుండా వుండరు. ఆనాడు పిడుగులు పడు తున్నానరే, పేరంటం మానరు. ఎందుకని తెలుసా! అదే మనవాళ్ళకి మిగిలిన నలుగురు ఆడవాళ్ళనూ కలుసుకొని మాట్లాడే తరుణం.

ఈ పండుగలవల్ల ఒకరు మరొకరి యింటికి వెళ్ళి, కాస్త సరదాగా కబుర్లు చెప్పకొని కాలక్షేపం చేయడానికి అవకాశం కలుగు తుంది. దైనందిన కార్యక్రమంలో ఏమాత్రం మార్పులేకుండా నెలమొదటిరోజున ఏలాగుంటుందో చివరిరోజున కూడ ఆలాగే జరిగి పోతుంది చాలామందికి. ఎటాచ్చీ, నెల మొదటిరోజున ఇవ్వవలసిన బాకీలన్నీ తీర్చేస్తే, చివరిరోజున మళ్ళీ మరెవరెవరికి ఎంత ఇవ్వాలో—అనే లెక్కలో వుంటారు. అంతే గాని నిత్యజీవితంలో సూతనోత్సాహంగానీ, మార్పుగాని కనిపించవు.

పండుగలూ, శుభకార్యాలూ వచ్చినపుడే మార్పు అనేది కాస్త వస్తూంటుంది. పండుగ అనే ఆచారం ఒకటి వుంది కాబట్టి—భయం అనండి; శక్తి అనండి; పూజాపునస్కారం చేస్తూ చెయ్యకో పండుగ మాత్రం జరిపించే స్తాము. అటువంటి పండుగల్లో స్త్రీలకు ముఖ్యతముఖ్యమైన శ్రావణమాసంలో రెండవ

వారంలో వచ్చే శ్రీ వరలక్ష్మీవ్రతం పండుగ, వ్రతవిశేషము మొదలగునవి తెలుసుకుందాం! స్త్రీలకు వ్రతమువగానే ఎక్కడ లేని సంతోషం. 'వ్రతానాం ఉత్తమం వ్రతం వరలక్ష్మీ వ్రతం' అన్నారు కదా! ఇక చెప్పవలసిన పనే లేదు. వనితలను వన్నెచిన్నల నలరించేది యీ వరలక్ష్మీవ్రత పండుగ.

ఈ పండుగ శ్రావణమాసంలో రెండవ శుక్రవారం రోజున జరుగుతుంది. శ్రావణ మాసంలో దక్షిణాదిగృహాలలో వ్రతాలకు, పూజలకు, నాంది పలుకుతుంది. ఆ వ్రతాలన్నింటికి ప్రప్రథమంగ వచ్చునది యీ వరలక్ష్మీ వ్రతమే.

భారత దేశమంతటికి పండగయైనను తమిళ, కర్నాటక, ఆంధ్ర దేశమునందలి గృహిణులు బహుభక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకొనడం ఒక విశేషము. ఈ వ్రతాన్ని కన్నెపిల్లలూ, వివాహి తలూ అందరూ చేసుకోవచ్చు. దానిని ఆచరించడానికి వయస్సు, స్థితి, కుల, మతభేదాలు అడ్డు రావు. ధనికులు అడంబరంగా చేసుకుంటే పేదలు వారి శక్తికి తగిలట్లుగ చేసుకుంటారు. ఎవరు ఏవిధంగా చేసుకున్నా ఫలితం మాత్రం ఒక్కటే.

ఈ వ్రతంలో పూజలందుకునే దేవతామతల్లి సిరిసంపదలకు, ఆనందసౌఖ్యాలకు అధిదేవత శ్రీవరలక్ష్మీదేవి. ప్రత్యేకంగా దక్షిణ హిందూస్త్రీలు తమ తమ భర్త ఆయురారోగ్య అయిశ్వర్యాల అభివృద్ధి కోసరం చేస్తారు.

సూతన వివాహిత స్త్రీలచేత శ్రావణ మంగళవార నోములు నోయిస్తూ యీ వ్రతాన్ని కూడ వారిచేత చేయిస్తారు. ఈ వ్రతాన్ని చేసినవారికి ధన, కనక, వస్తు,

వాహనాలు నమ్మద్దిగ లభించడమేకాక యే కొరత లేకుండ, యే కష్టాలు రాకుండ, వారి బ్రతుకులు నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణంగా గడిచిపోతుందని అనాదిగ ఒక నమ్మకమున్నది. అంతేగాక యీ వ్రతం చేయడానికి ఆనవాయి తీలు, ఆచారాలు, సంప్రదాయపు పట్టింపులు ఏమీ అక్కర లేదు. ఎల్లరూ చేసకొనవచ్చును. నిరుపేదనుండి ధనికులవరకు వారి వారి శక్త్యను సారము నూతన ఉడుపులు కొని ఆ రోజు ధరిస్తారు.

హిందూస్త్రీకి భర్త శ్రేయోభివృద్ధి మిగిలిన అన్నింటికంటే ఆతిముఖ్యమైనది. అందు వల్లనే యీ వరలక్ష్మీ వ్రతానికి యిత ప్రాముఖ్యం ఏర్పడిందని తోస్తుంది.

వరలక్ష్మీ పూజనాటి ముందురోజే అనగా గురువారమే ఇంటా బయటా బూజుదులుపు కొని శుభ్రంగా యింటిని కడిగి, యింటినిండ, అరుగులనిండా రకరకాల రంగవల్లులతో అలంకరిస్తారు. మరునాడు అనగా శుక్రవారం ఉదయంతోనే వాకిట్లో కలియంపిచల్లి ముగ్గులు తీర్చిదిద్దుతారు. పచ్చి మామిడి ఆకులతోరణాలతో ద్వారాలను అలంకరిస్తారు. గడపలకు పచ్చగ పసుపురంగు, ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు బొట్లను ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దుతారు. పసుపు తోను, కుంకుమతోను రంగవల్లికలతోను పూజా పీఠానికి అలంకరణ గావిస్తారు. అనాడు రకరకాల వంటకాలు, పిండివంటలు చేస్తారు.

వ్రత విధానం :

ఈ వ్రతం రోజు తెల్లవారు జాముననే లేచి తలంటు పోసుకుంటారు. ఒక పీటకు పసుపు రాసి, బొట్లు పెట్టి తూర్పుదిక్కుగ వేదికగ నలంకరించిన చోటికి చేరుస్తారు. ఆ పీట మీద

అరటిఆకు పరచి దానిమీద రాయిరప్ప లేక శుభ్రపరచిన బియ్యమును పరుస్తారు. దాని మీద ఒక కలశం వుంచుతారు. ఆ కలశం నిండా ప్రత్యేకంగా శుభ్రపరచిన బియ్యం పోస్తారు. దాని మీద పీచు శిఖలా మలచి వలిచిన కొబ్బరికాయ నొకడానిని వుంచుతారు. దానినే పూజావేదికగ భావించి ప్రతిష్ఠ చేస్తారు.

ఆ ప్రతిష్ఠించిన కలశమును వరలక్ష్మీదేవిగ భావించి రంగురంగుల పువ్వులతో (తొమ్మిది రకముల పూలతో) ఎంతనుంది వనితలుండిన అన్ని తోరణాలతో తొమ్మిదిపోచలదారంతో పూలను చేర్చి మాలగా కట్టుకొని ఆ కలశం మీద పెట్టి మంత్రాలతో పూజ చేస్తారు. రక రకాల వండ్లు, రకరకాల పిండివంటలు ఆ వరలక్ష్మీదేవికి నైవేద్యం పెడతారు.

వరలక్ష్మీని సిరిసంపదల కోసం, భర్తల శుభం కోసం, ఆహ్వానిస్తూ, ప్రార్థిస్తూ పాటలు పాడుకుంటారు. యీ పూజ చాలవరకు ద్విజోత్తములచేత చేయిస్తారు. పూజానంతరం ఆమెకు నైవేద్యం పెట్టి, హారతియిచ్చి,

"లక్ష్మీ రావే మాయంటికి

క్షీరాబ్ధి పుత్రీ వరలక్ష్మీ రావే మాయంటికి"

అంటూ పాటలు పాడతారు.

అన్ని వ్రతాలకు వున్నట్లుగానే యీ వరలక్ష్మీవ్రతానికి కూడ స్కాందపురాణంలో ఒక కథ వుంది.

పూర్వం ఒకప్పుడు చారుమతి అనే పుణ్యశీలి భూలోకంలో అవతరించింది. భర్త శుభములకు గాను తపస్సు చేసింది. విష్ణువు ఆమెకు ప్రత్యక్షమయి లక్ష్మీదేవిని గురించి తపస్సు చేయమన్నాడు. చారుమతి లక్ష్మీని గురించి తపస్సు చేయగా ఆమె సార్వత్రి సహితంగా ప్రత్యక్షమై

ఒక కలశంపైన తన ముఖచిత్రం లిఖించి దానికి పూజ చేయవలసిందని ఉపదేశిస్తుంది. చారుమతి లక్ష్మీదేవి ఆదేశించినట్లే చేసి పరమేశ్వరుని సాన్నిధ్యం చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా మహిళలందరూ యీ వ్రతం ఆచరించ ప్రారంభించారు. ఇది యిందలి కథ.

వరలక్ష్మీ పూజానంతరం, పాటలు పాడిన తర్వాత కలశం మీద వుంచిన తోరణాలు తీసుకొని కుడిచేతికి కట్టుకొంటారు. తదుపరి ప్రదక్షిణ నమస్కారంచేస్తూ కొన్ని స్లోకాలు పఠిస్తారు.

తోరణంలోని పూలు పాడినా తాడు మాత్రం పచ్చగా వుంటుంది. దానిని శ్రావణ మాసం వెళ్ళిన తర్వాతనే విప్పాలి అని ఆ పురాణం చెప్తుంది.

ఈ రకంగా శ్రావణ శుక్రవారం ప్రౌద్ధన వరలక్ష్మీదేవి వ్రతమాచరించి, మధ్యాహ్న కాలములో భోజనాదులు ముగించి, సాయంత్రం ముత్తైనువులందరినీ పేరంటమునకు పిలుస్తారు.

అప్పుడు కొత్తబట్టలు, నగలు అందంగా శృంగారించుకొని పేరంటాండ్రకోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. రంగురంగుల కొత్తబట్టలతో, రంగురంగుల గాజులతో, కాళ్ళకు పచ్చటి

పసుపూ, నుదుట ఎర్రటి కుంకుమలతో ముత్తైనువల కిలకిలా రావాలతో, నవ్వులతో వస్తూపోతూవుంటే ఎంతో వైభవంగా చూడ ముచ్చటగా వుంటుంది.

పేరంటాండ్రు వచ్చేలోగా వరలక్ష్మీ పూజాపీఠిక దీపాలతో కలకలలాడేటట్లుగా అలంకరిస్తారు. ఈ పూజల అలంకరణ వగైరా చూడడానికి పేరంటమునకు వచ్చినవారికి పసుపురాసి, బొట్టుపెట్టి, వరలక్ష్మీదేవి వ్రత ప్రసాదం, అరటిపండ్లు, కొబ్బరిముక్కలు, శనగలు, తాంబూలం యిచ్చి పంపుతారు.

ఈ విధంగా యీ వ్రతం వనితలకు మహాసరదాను, సంతోషాన్ని, సౌభాగ్యాన్నీ, సంపదను కలిగిస్తుంది. ఈ వ్రతం చేసేవారికి షిక వ లోట్లూ రావు. వారి సమస్త బాధ్యతలు వరలక్ష్మీదేవి తానే స్వయంగా స్వీకరిస్తుంది అనేటటువంటి నమ్మకము స్త్రీలలో నాటుకొని పోయింది.

పేదగృహిణి అయిన చారుమతికి వరలక్ష్మీదేవి కలలో కనిపించి యీ వ్రతవిధానమూ, చేసే రోజూ తెలిపి, అభయమిచ్చి, దీవించిందట. ఆనాటినుండి చారుమతితో బాటు మిగిలిన స్త్రీలంతా కూడ యీ వరలక్ష్మీవ్రతం చేస్తూ వస్తున్నారని తెలుస్తూంది.

సంపదమునకు పిలుస్తారు.

సంపదమునకు పిలుస్తారు.

న తేన వృద్ధో భవతి యేనాన్య పలితం శిరః

యో వై యువాఽప్యధీయానస్తం దేవా స్థవిరం విదుః

—మనువు 2.158.

తల నెరసినమాత్రముననే మనుజుడు పెద్దవాడు కానేరడు, తరుణవయస్కుడైనను జ్ఞానవంతుడైనవాడే వృద్ధుడని దేవతలు తలచుచున్నారు.

సంపదమునకు పిలుస్తారు.

సంపదమునకు పిలుస్తారు.

కురుక్షేత్రముందు రాధా-కృష్ణుల కలయిక

కుమారి పి. రాజ్య

ఉద్ధవుని ద్వారా గోపికల సందేశాన్ని విన్న గోపాలునికి ఏ విధముగానైనా సరే రాధను చూడాలనే తీవ్రమైన కోరిక కలిగింది. అంతే కాదు తాను తన ప్రేయసి అయిన రాధను విడిచి, ఆమెకు అనంతమైన విరహాన్ని అందించి, కఠోరహృదయుడై ఎలా వుండగలిగానా అన్న ఆశ్చర్యం కలిగింది కృష్ణునికి. తన దర్శనముతో బృందావనవాసులకు ఆనందాన్ని కలిగించాలని ఆనుకొని మాధవుడు సూర్యగ్రహణము రోజున తనను కురుక్షేత్రములో కలుసుకొనవలసినదిగా దూతద్వారా బృందావనవాసులకు సందేశాన్ని పంపాడు.

వాయవ గహ గహత సుని సుందిరీ,
కానీ విమల పూర్వ దిన రోరీ!

“సుందరీ! రాధా! చూసావా! కాకి ఆనందముతో గంతులు వేస్తున్నది. కూర్చుదిశలో కూర్చుని తన మధురమైన స్వరముతో కృష్ణుని రాకను తెలియచేస్తున్నది. శ్యామా! ఈ రోజు తప్పక నీకు కృష్ణదర్శనం లభిస్తుంది. నేత్రాలు, పెదవులు, భుజములు ఎదరి శుభ శకునాలను తెలియచేస్తున్నాయి. ఇక నీవు నీ చింతను వదిలి ఆనందంగా వుండు.” తన ప్రియసఖి నోటినుండి ఈ మాటలు వినగానే రాధ ఆనందానికి హద్దు లేకపోయింది.”

రాధనైన నీర భరి ఆయె!

కది ధా మితే క్యామసుందర నఖి, జవపి నికట హై
ఆయె॥

“కృష్ణుని తాను చూడబోతున్నదనే ఆనందం రాధను వివశురాలిని చేసింది. ఆమె నేత్రాలు అశ్రుపూరితాలు అయినాయి. ‘సఖీ! నేను మాధవుని వద్దకు ఎలా వెళ్ళాలి? నాకు రెక్కలు వున్నా బావుండేది కదా! హాయిగా

మేఘాన్ని చూసి నెమలి ఆనందంతో వృశ్యం చేసినట్లుగా, రాధ శ్యామసుందరుని కలుసుకోబోతున్నాననే ఆనందంతో ఒకచోట నిలువ లేక పోతున్నది”

అదిహరి ఆయి హై జని సోచై!

మను దిదుమఖీ బాగ నై నని తై, అది తూ కాహై

మోచై॥

“సఖీ! రాధా! హరి నిన్ను తప్పక కలుస్తాడు. ఇక నీ చింతలను, దుఃఖాన్ని వదిలి సంతోషముగా వుండు. చంద్రముఖీ! ఇక నీ నేత్రాలు అశ్రుపూరితాలు కానీయకు. సంతోచాన్ని వదిలి నీ ప్రియునికి లేఖను వ్రాయి. రాధే! విరహానంతరం లభించే సంయోగములో ఎంతటి ఆనందం వున్నదో స్వయంగా అనుభవించి తెలుసుకో.”

రాధా-గోపికల ఆనందాన్ని నిజం చేస్తూ కృష్ణుడు పంపిన దూత బృందావనానికి విచ్చేసాడు.

హా ఇహ తేరే హి కారన ఆయో!

తేరీ హి సుని జవని జసోదా, మోహి గోపాం

వలాయో॥

“ఓ యశోదామాతా! నేను నీ కొరకు బృందావనానికి వచ్చాను. నేను ప్రమాణ పూర్తిగా చెబుతున్నాను, నన్ను గోపాలుడు పంపాడు. అమ్మా! కృష్ణుడు నీకు పంపిన సందేశాన్ని విను. అమ్మా! అంతా నేను దేవకీ దేవి కన్నకుమారుడినని అంటారు. కానీ నిజానికి నన్ను ప్రేమాప్యాయతలతో పెంచి పెద్ద చేసింది నీవు కాదా? నేను ఎప్పటికీ యశోదా నందవర్ధనుడనేకమ్మా. ఈ ద్వారకలో నాకు దేనికి కొదువలేదు. కానీ ఇక్కడి ప్రేమాప్యాయతలు నా మనసును హరించలేక పోతున్నవి. నీ ప్రేమ జ్ఞప్తికి వచ్చినప్పుడల్లా,

కురుక్షేత్రమందు రాధాకృష్ణుల కలయిక

తల్లినుండి దూరమైన లేగమాడలాగా నేను నీ కోసమై తల్లడిల్లిపోతాను. పశుగున నీ వద్దకు వచ్చి నీ ఒడిలో వాలిపోవాలని అనిపిస్తుంది. రాజకీయాలలో మునిగిన నాకు అంతటి అదృష్టము ఎక్కడిది? ఈ విధంగా దూత, కృష్ణుని సందేశాన్ని వినిపించి యశోదతో, 'తల్లీ! మాధవుడు సూర్యగ్రహణ కారణముగా కురుక్షేత్రానికి వచ్చి వున్నాడు. అతడు మిమ్మల్ని కురుక్షేత్రానికి రమ్మని, మీకై ఎదురు చూస్తూ వుంటానని తెలుపమన్నాడు.' కృష్ణసందేశం యశోదకు అమితమైన ఆనందం కలుగ చేసింది."

నంద జిహ్వా నది ప్రజవాసీ!

అవనే - అవనే నకట సాజితే, మిలన దలే ఆవివాసీ॥

"నంద-యశోదలు, బృందావన వాసులు తమ తమ వాహనాలను అందంగా అలంకరించుకొని తమ కంటివెలుగు అయిన మాధవుని దర్శించటానికి కురుక్షేత్రానికి వయన మయ్యారు. మధురమైన గీతాలతో, వివిధములైన వాద్యఘోషలతో దిశలు ప్రతిధ్వనింప సాగాయి. కురుక్షేత్రానికి వచ్చి కృష్ణుని చూడగానే వారికి తాము కలకంటున్నామా అన్న అనుమానం కలగసాగింది. ప్రతివారు కృష్ణుని గాఢంగా కౌగలించుకొని, కృష్ణుని కలుసుకొనే అదృష్టం మొదట తమకే దక్కిందని సంతోషపడసాగారు. దేశదేశాలనుండి వచ్చిన రాజులు వీరి ప్రేమను తిలకించి ఆనందాశ్చర్యాలకు గురి అయ్యారు. కురుక్షేత్రంలో ప్రేమ, వెల్లువలా పొంగి ప్రవహింపసాగింది

తేరీ జీవవ మారి మిలహ కిన మాయా!

మహారాజు జదువాత కహవత, తదిహ హాతే ఏసు

కువర్ కన్దయా॥

"సఖీ! నీ ప్రియపుత్రుని, నీ జీవనాధారుని కలుసుకోవటానికి ఎందుకింత సంతోషపడుతున్నావు? గోపనారి ప్రశ్నకు జవాబుగా యశోద 'తల్లీ! గోకులములో మన మధ్య తిరి

దిన మాధవునికి, ఇక్కడ నా ఎదురుగా వున్న గోపాలునికి చాలా అంతరం వున్నది. కారణం గోకులంలో వున్న గోపాలుడు శిశురూపంలో కన్నయ్య. కానీ నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నది మహారాజు అయిన శ్రీకృష్ణుని. మరి నాకు సంతోచం కలుగక ఎలా వుంటుంది?' కృష్ణుడు, ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్న యశోద వద్దకు వచ్చి ఆమె భుజములపై చేతులు వేసాడు. యశోద ఆనందంతో తన రాజీవనేత్రుని కనులారా చూసుకొని పులకించిపోయింది. ఆమె నోటినుండి ఒక్క మాట కూడ రాలేదు. తన వైపు సంతోచముగా చూస్తున్న యశోదను చూసి కృష్ణుడు 'అమ్మా! ఎందుకింత సంతోచ పడుతున్నావు? నువ్వు వెన్నముద్దలు తినిపించిన కన్నయ్యనే నేను.' పుత్రుని ఈ ప్రేమపూరిత మాటలు విని యశోద, కన్నయ్యను దగ్గరకు తీసుకొని తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని శిరస్సును మార్చి, ప్రేమాశ్రువులను కారుస్తూ మాధవుని ముద్దుపెట్టుకొని యశోద తన హృదయములోని విరహాన్ని పోగొట్టుకొన్నది."

శ్యామసుందరుడైన కృష్ణుడు తొలకరి మేఘములాగా, గోపికలు విసిరే పుష్పాలు వర్షములాగా, హరి దర్శనమున అతి హర్షముతో కలిగే శబ్దములు ఉరుములలాగా, వివిధ రంగుల పుష్పములు కల వనమాల ఇంద్రధనుస్సులా గోచరించసాగింది - అక్కడ వున్న వారికి.

ప్రేమామృతమును వర్షింపజేస్తూ, హృదయానికి ఆనందం కలిగించే కృష్ణుని చూసి రుక్మిణి—

హరి హి బాయతి రుక్మిణీ యవమై,
కో వృషభామ కిషోరీ!

"ప్రియా! ఇక్కడ వున్నవారిలో వృషభాభుని కుమార్తె ఎవరో నేను తెలుసుకొన

వచ్చునా? ఒక్కసారి నాకు నీ చిన్ననాటి నేస్తాన్ని చూపవా? ఏ రాధ ప్రేమకై నీవు బృందావనవీధులలో మాటువేసివుండేవాడివో, ఆ మెరుపు తీగను చూడాలని కుతూహల పడుతున్నాను. చిగురుటాకులతో, సుగంధ భరితమైన పుష్పాలను శయ్యగా ఆమర్చి ఎవరికి ఆనందం కలుగచేసే వాడివో, ఆ రాధను చూడాలని నా మనస్సు ఆరాటపడుతున్నది. ప్రియా! నీ ప్రేమను చూరగొన్న ఆ అదృష్ట వంతురాలను తిలకించి ధన్యురాలని కావాలని వున్నది.' (రుక్మిణి మాటలకు కృష్ణుడు) 'ప్రేయసీ! అదిగో! నీలపు వస్త్రాలను ధరించిన ఆ విశాలనేత్రి రాధ, అందమైన, అమాయక మైన ఆ కన్నులు నా మనసును హరించి వేసాయి.' రాధ స్ఫురణకు తాగానే మాధవునికి దేహస్మృతి సశించింది. కన్నులవెంట ఆనందా శ్రువులు కురియసాగాయి."

దుక్కినీ రాధా బహి భేటీ!

జై నీ బహుత దినం కి బిరుదీ, ఏక బావ కి బేటీ॥

"రుక్మిణి రాధను కలుసుకొన్నది. రాధ పట రుక్మిణికి ఎలాటి ఉర్వశానీ, అసూయ గానీ కలుగలేదు. చాలా రోజుల తరువాత కలుసుకొన్న అక్క-చెల్లెళ్ళలాగా ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా పలుకరించుకొన్నారు. యిద్దరి స్వభావం ఒక్కటే. యిద్దరూ కృష్ణప్రియులే. ఆకారములో భిన్నత్వం తప్ప యిద్దరి పాన సులు ఒకటే. వీరి ప్రేమను తిలకించిన కృష్ణునికి ఆనందం, ఆశ్చర్యం కలిగింది."

రాధా మాధవ, భేంట భయో!

రాధా-మాధవ, మాధవ-రాధా కీలభృంగ గతి హ్వైజ॥

"రాధా - మాధవులు ఒంటరిగా కలుసు కున్నారు. ఇన్నిరోజులు తాను ఆనందభరించిన విరహబాధ రాధకు కృష్ణుని చూడగానే సశించింది. రాధ - మాధవునిగా మాధవుడు -

రాధగా ఒకరిలో ఒకరు లీనం అయినారు. రాధా - మాధవుల ఆ అనంతమైన ప్రేమను వర్ణింప తరం కానిది. శ్యామసుందరుడు, రాధ కన్నులలోకి చూసి మనోహరంగా నవ్వుతూ, 'రాధా! మన యిద్దరిలో ఎలాటి భేదభావం లేదు. నీ అణువణువున నిండివున్న నా కోసం నీవు బాధపడటం దేనికి? నా కొరకు వ్యర్థంగా దుఃఖించకు. నీ మాధవుడు కోరేది నీ ఆనందమే. నేను నీలోనే వున్నాననే సత్యాన్ని ఎన్నటికి మరువకు."

బృందావనవాసులను సాగనంపుతూ కృష్ణుడు వారితో—

ప్రజనానీ సౌ కహ్యో పబి తై,

ప్రజహిత మేరౌ॥

"ఓ ప్రియతములారా! నాకు బృందావనము పట్ల ప్రగాఢమైన ప్రేమ ఉన్నది. నేను మీకు దూరంగా వున్నానని ఎప్పుడూ తలచకండి. బృందావనములోని అణువణువు నా స్వరూపమే. నన్ను ఎవరెవరు ఏ భావంతో నైతే పూజిస్తారో, వారికి ఆ రూపంలో దర్శనమిస్తాను. మీ మీద ప్రమాణం చేసి చెపుతున్నాను: నేను గోకులాన్ని మరవటం అనేది ఎన్నటికి జరుగదు.' ఈ విధంగా తన ప్రేమ పూరితమైన మాటలతో ఆనందపరచి మాధవుడు వారిని బృందావనానికి సాగనంపాడు

'మూరసాగరము' ఒక రససాగరము. ఆ రససాగరములో మునిగేవారికి అనంతమైన ఆనందం, శ్రీ కృష్ణకథా ప్రసంగముల పట్ల రుచి, ఆ దివ్యప్రేమను ఆస్వాదించాలనే తపన కలుగుతాయి. మధర రసస్వరూపుడైన మాధవుని చరితమే మనకు దివ్యానుభూతిని కలిగిస్తే, ఆ మోహనుని లీలలను స్వయంగా తిలకించి, ఆనందించి, కృష్ణప్రేమలో మునిగి, అతనితో లీనమైన మూరధాను అంతటి ధన్య

జీవో కదా! శ్రీ వల్లభాచార్యులు అన్నట్లుగా కృష్ణచరితం, కృష్ణస్వరూపం, కృష్ణలీల అన్న మధురమే. మధుర స్వరూపమైన మాధవుడు మన హృదయంలో నీదా బహు రించు గాక!

వచనం మధురం చరితం మధురం |
వచనం మధురం వలితం మధురమ్ ||
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం |
మధురాధిపతే రఖిలం మధురమ్ ||

సూరసాగరం సమా పం

సంపాదకునిమాట:—1981 ఆగస్టు సంచికలో ప్రారంభమైన సూరసాగర శీర్షిక యీ ఆగస్టు సంచికలో సమాప్తం కావడం ఒక విశేషం. ఆ ఆగస్టునెలలో శ్రీ కృష్ణజయంతిని పురస్కరించుకొని ప్రారంభించబడిన శీర్షిక ఈ ఆగస్టునెలలో శ్రీ కృష్ణజయంతిని పురస్కరించుకొని సమాప్తం కావడం మరొక కాకతాళియ విశేషం.

దక్షిణేశ్వర రామకృష్ణ

దక్షిణేశ్వర కాళికాలయము

ఇకనుండి గదాయని శ్రీరామకృష్ణుడని పిలుద్దాము. ఆయన కలకత్తా వచ్చి మూడేళ్ళయింది. ఒక ముఖ్య నిషయముపై రాణి రాసమణి రామకుమారుని అభిప్రాయమడిగింది.

రాణి రాసమణి కాళీ విశ్వేశ్వరుని, అన్నపూర్ణాదేవిని సేవించటానికి పడవ మీద కలకత్తా నుండి కాళీ బయలుదేరింది. ఆమె పోయే దారిలో దక్షిణేశ్వరమనే చోట కలలో ఆమెకు కాళికాదేవి కనిపించి యిలా చెప్పింది. “ఇక్కడ నాకు ఒక గుడికట్టి, అర్చిస్తూ రోజూ అన్నం నివేదన చేసేట్లు చూడు. అలా చేస్తే కాళికి పోవలసిన అవసరము లేదు.” అందువల్ల రాణి వెనుకకు తిరిగి వచ్చింది. దక్షిణేశ్వరము దగ్గర గంగ ఒడ్డున భూమి కొని గుడి కట్టిచ్చింది. శాస్త్ర విదిగా గుడిలో విగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవము జరుపవలసి ఉంది. కాని ఒక చిక్కు ఏర్పడింది. అమ్మవారికి నిత్యము మహా నివేదన (వండిన అన్నము) చేసి, అర్చన చేయించాలని రాణి సంకల్పము. రాణి తక్కువ కుల స్త్రీ అగుటవలన వండితులు ఆ పద్ధతిని అంగీకరించలేదు. కావున ఆమె క్రుంగిపోయి చాలా విచారపడ్డది.

ఇటువంటి స్థితిలో రామకుమారు సరియైన పద్ధతి సూచించాడు. ఆయన రాణికి యిలా వ్రాసాడు. “శాస్త్రపద్ధతి ప్రకారము దేవాలయాన్ని ఒక బ్రాహ్మణుని పేర ఉత్తము చేస్తే అన్న ప్రసాదము అమ్మవారికి నైవేద్యము చేయుటకు ఎట్టి అభ్యంతరము వుండదు.” యిది రాణి భారాన్ని తగ్గించింది. 1855 మే 31 వ తేదీన దేవాలయమును తన కులగురువు పేర ప్రతిష్ఠ చేయించింది. కాని దాని యాజమాన్యము, తాను వుంచుకుంది.

రామకుమారు కర్మకలాపము జరిపించి తానే దేవాలయమున మొదటి అర్చకుడయినాడు.

కాళికేగడు దారిలో రాసమణికి కానుపించెను కలలోన కాళికాంబ

ఆమె చెప్పిన విధమున కనుగుణముగ దక్షిణేశ్వరు గుడికట్టె ధన్యయ్యె.

సద్గుణము

వివరణము: డాక్టర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి

(గతనందిక తరువాత)

31. మానేన మజ్జననసా స్వమూల
చరైవ సత్యాత్మవిచారణం స్యాత్
ఏషోఽహమేతన్న మమ స్వరూప
మితి ప్రమా సత్యవిచారణాంగం

అంధ్రానువాదం:- అనలు ఈ ఆత్మ చర్చ ఏమిటంటే మనస్సు మానం దాల్చి, తనలోపలకు తాను మునిగి, తన జన్మకు మూలమును తాను వెదకి పట్టుకొనుటే. నేను శరీరం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం కాను. నేను ఆ ఆత్మ వస్తువునే అని చేపే భావనలన్నీ ఈ ఆత్మ చర్చకు ఏకాంశమో ఉపకరించవచ్చు.

వివరణము:- సాధారణమానవుడు తాను ఈ దేహం, మనస్సు, బుద్ధితో కూడుకున్న శరీరం మాత్రమే అని భావిస్తాడు. వేదాంత శ్రవణం వల్ల లోతుగా ఆలోచించి తాను ఈ శరీరం కావని, కర్మ దైత్యతన్యవంతమైన ఆత్మనే నవి గ్రహిస్తాడు. ఇంతవరకూ గ్రహించినది వినికిడి మాత్రమే కానీ, అనుభవంలోకి రాలేదు. పైన చెప్పిన రీతిగా, ఆత్మ పాఞ్డెత్కారం అయితే తప్ప, ఈ వినుటవల్ల వచ్చిన జ్ఞానం, ఇతరులు చెప్పగా విన్నదే కానీ, తాను చూచి అనుభవించినది కాదు.

ప్రతీవారు శ్రద్ధతో విశంతరం, రోజూ రెండుగంటలైనా అభ్యాసం చేస్తే ఆత్మ పాఞ్డెత్కారం పొందవచ్చు. ఈ అభ్యాసం చేశాక, మిగిలిన కాలం అంతా ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వారు ప్రవర్తించడం కుదరదు. ప్రతిక్షణం, ప్రతి దినం రాత్రి, ధర్మబద్ధమైన, అత్యంత జీవనం-అంటే విశ్వప్రేమ, త్యాగశీలత, త్రికరణకర్మతో జీవించుట, జ్ఞాన ప్రసక్త, దానాదుగుణసంపత్తి, స్వార్థవరత్వం లేకుండుట. ఏపు ప్రపంచంలో ఏన్నుత్తిలో జీవించినా వరే, వీ క్రియలలో మనకుద్ధి ఉంటే, అది అభ్యాత్మిక జీవనమే అవుతుంది. వీకు అంతవరకూ ఆత్మలాభం కలుగనప్పటికీ వీ మామూలు వ్యవహారంలో, 'నేను' శరీరిని మాత్రం కాను. నేను 'ఆత్మనే' అని దృఢనమ్మకంతో ఆత్మదర్శనం అయే వరకూ జీవించాలి. ఇంద్రియాలన్నీ విన్ను నాడుగునై పులాలాగుతున్నప్పుడు 'నేను ఇంద్రియాలతో వున్న శరీరిని కాను' 'సోహం' నేను ఆత్మను అని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం లభింపజేసాలి. దీనివల్ల నీ తృప్తవాంఛలు నిన్ను కట్టిపెట్ట

కుండా అణగిపోతాయి, ఇంద్రియాలను బలాత్కారంగా అణగతొక్కడం మంచిది కాదు. అప్పుడు అవి రెట్టింపు బలంతో మీద పడతాయి. లేకపోతే ఇంకో రూపంతో వీడిస్తవి. మొదటి స్థితికన్నా అప్పుడు ఆధమస్థితికి పోవచ్చు. కాబట్టి వాటిని నిరోధించడం కంటే, వాటిని ఆత్మవరంగా దైవికములుగా చేసి సాధించవచ్చు. కానీ భగవానుడు ఈ క్షోభలలో చెప్పినట్లు ఆత్మను అన్ని వ్యాపారములలోనూ జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ప్రవర్తించుట కొంత ఉపయోగము మాత్రమే కానీ, ఆత్మదర్శనం ఇచ్చేది 'నేను'ను రూపు మాపే, ఇదివరకు చెప్పిన నిరంతరమైన భావనాధ్యానము ఒక్కటే ప్రక్రియ. ఈ అభ్యాసం దృఢమైనకొద్దీ వీవు ఏమి చేసినా మనస్సు ఆత్మయందే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పారమార్థిక జీవనం, భావనాధ్యానం ఒకదాని కొకటి సహాయం చేసికొని బలపడుతుంటూ కాలానుసారంగా గమ్య స్థానానికి చేరుస్తవి.

32. గవేషణాత్పూర్వ హృదంతరం తత్
పతేదహంతా పరిభుగ్మశీర్షాః
అథాహమన్యత్పురతి ప్రకృష్టం
నాహంకృతిస్తత్పరమేవ పూర్ణం

అంధ్రానువాదం:- ఆత్మను ఇలా లోపల వెదకుటూ దైతన్యగర్భం చేరాక ఈ 'అహం' 'నేను' తలబద్ధలై రూపుమాపిపడిపోతుంది. అప్పుడు ఎంతో గొప్పదైన ఇంకో అహం ఆకర్షణవంతంగా స్ఫురిస్తుంది. అది వీవు కాదు, వీ 'నేను' అహం కాదు. అది పూర్ణమైన అహం. పరవ్యస్తమైన ఆత్మ.

వివరణ:- మొదటి సమాధి సాధించాక కూడా వీ 'అహంకారం' ఏకాంశమో ఉంటుంది. ఇది వీ 'నేను' యొక్క 'నీడ'. ఇది అభ్యాసబలం వల్ల పశించవచ్చు. ఒకప్పుడు రెండవసమాధి అనుభూతి చాలాకాలం వరకూ కలుగకపోవచ్చు. దీనిని గురించి ఎక్కువ విచారించవలసిన పని లేదు. మనస్సులో ఉండే వాసనలు అంటే కోరికలు, వృత్తులు మొదలైనవి ఇంకా ఉన్నవన్నమాట. వీ మనస్సును మొదట సమాధిలో కలిగిన ఆత్మానుభూతియందే ఉంచుకుంటే, ఇవన్నీ వాటంతట అనే ఖాళీపోతాయి. ఈ అభ్యాసాన్ని శ్రద్ధతో చేపినకొద్దీ ఏమైనా ఈ వాసనల

శేషం ఉన్నా అది కూడా పోతుంది. మొదట సమాధి తరువాత చేసిన ద్యానాభ్యాసాలు ద్యానం కాదు, అవంతా అభ్యాసమే; అప్పుడు నేనెవరను అని ప్రశ్న వుట్టదు. దాని జవాబు ఇదివరకే గ్రహించావు కదా! ఇప్పుడు ఆ ఆత్మను మళ్ళీ పొందడానికి నీ ప్రయత్నం : నీ 'నేను' 'అహం' కారం' ఈపాటికి నశించిపోయి ఉంటుంది. అది మళ్ళీ తలెత్తదు. దీనితో సీన్సరూపం అంతా మారిపోతుంది. ఆ సమాధిస్థితి నీకు కాళ్ళకం గా నిలిచిపోతుంది. నీవు ఆ సర్వవ్యాప్తమైన నచ్చిదానందమే : సర్వ సవనం నీతో పాటు అంతా ప్రకాశం అయిపోతుంది. నీ హృదయంలో విశ్వప్రేమ పొంగి పొరలుతుంది. ఆస్థి స్థితిలో లోకానికి మంచితప్ప నీవు ఏం చేయగలవు :

33. అహంకృతిం యో లసతి గ్రసిత్వా
కిం తస్య కార్యం పరిశిష్టమస్తి
కించిద్విజ్ఞానాతి స నాత్మనోఽన్యత్
తస్య స్థితిం భావయతుం క్షమః కః

అంధ్రానువాదం:- తన 'నేను' (అహం) మ్రుంగిన అనందంలో మునిగినవానికి మిగిలిన చేయవలసిన పనులేముంటవి; అతను తనకంటే ఇతరం ఏమీ తెచ్చుకొనవలసినది లేదు. అన్నీ అప్రయత్నంగా జరిగిపోతుంటవి. కానీ స్వరూపమిట్టిదని తెలిసిన చెప్పగలవాడు ఎవడు :

వివరణ:- అహంకారాన్ని చంపి, ఆత్మలాభం పొందినవాడు చేసేదేముంటుంది; జరిగేదంతా ఆత్మవిలాసమే; వీడూ వీడి మనస్సు సర్వం ఆత్మే కదా! వీని వ్యక్తిత్వం పూర్తిగా ఆత్మలో కల్పిపోయింది. ఇక వీడు కుద్ధ చైతన్యమే; సూర్యకాంతి అంతా సూర్యుడు ఎట్లాగో అట్లే. ఈ వ్యవహారం అంతా ఆత్మవిలాసమే; చూడేవాండ్లకు వీడు పెనుకటి మనిషివలెనే కనబడుతాడు గానీ వీడు ఆత్మగానే ఉంటాడు.

ఆత్మ అందరిలోనూ ఉండేదే కానీ, 'నేను' దానిని కప్పి కనబడనియ్యడు. ఆత్మలాభం పొందినవానిలో ఈ కప్పిన నేను నశించిపోతుంది కాబట్టి ఆత్మ ఒక్కటే సర్వత్రా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతుంటుంది. వీడి శరీరము మాత్రం విశ్వప్రేమ, అనుగ్రహం ప్రకటించే ఈశ్వరుని చేతిలో పదిముట్టు. అహంకారనాశంతోటి, వీడి మనస్సు, దానిలోని వ్యాకులతలు అన్నీ పోతాయి. అలోప నంన్ని ఆ కుద్ధ తన్యస్ఫురణలే! వీడివి కావు; ఇట్టివానికి లోకంలో చేయవలసిన పనులేముంటాయి: దానివల్ల వీడి

కొచ్చే లాభం ఏమిటి: 'నేను' ఇది చెయ్యాలి, అది చెయ్యాలి, ఇది నా విధి' అనే కథంతా నేనూ, ఈ ప్రపంచం అన్నీ వేరుగా ఉన్నంతవరకే. ఈ ప్రపంచమంతా ఆత్మకంటే వేరుకాదు, దాని విలాసం తప్ప అని గుర్తించాక, ఈ విధుల స్పృహ ఉండదు. వాడు ఏవనైనా చెయ్యదంవల్ల లాభంకానీ, చేయకపోవడంవల్ల నష్టంకానీ లేకపోయినా అతని శరీరం ఆత్మార్పణం అయిపోయి ఏదో అప్రయత్నంగా పని చేస్తూనే ఉంటుంది. అద్వైతానుభూతి వల్ల కలిగిన ఆత్మానందమే అలా విలసిల్లుతుంటుంది. తాను ఆత్మతో ఏకమయి ఏ ఇతరమును గుర్తించడు. అట్టివాని స్థితి లోకంలో ఎవరైనా ఊహించగలరా: జ్ఞానియొక్క శరీరం మనకు కనబడదు. వాని నిజస్వరూపం ఆగోచరం. ఆ స్థితినే 'యతోవాదో వివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ' ఇది చెప్పుకుంటారు.

34. ఆహ స్ఫుటం తత్త్వమసీతి వేద
స్తభావ్యసంప్రాప్య పదాత్మస్థిషాం
భూయో విచారో మతిదుర్పరిత్వం
తత్సర్వదా స్వాత్మతయా హి భాతి

అంధ్రానువాదం:- వేదం స్పష్టంగా తత్త్వమని అది నీవుగా వున్నావు అని చెబుతోంది. అయినప్పటికీ నీ విజస్వభావమును గుర్తించక, ఆత్మనిష్ఠాభ్యాసం చేయకుండా మనకు ఇది సాధ్యమా? అసాధ్యమా అనే శుష్కవాదాలు చేయడం, మన మనస్సు యొక్క బలహీనతను సూచిస్తుంది. ఇట్టి వాదాలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆత్మ నీ జీవాత్మగా ప్రకాశిస్తూనే ఉంది.

వివరణ:- వేదాలు ఎన్నోసార్లు, మనమంతా నచ్చి దానందస్వరూపులమేనని ఘోషిస్తున్నవి. అయినప్పటికీ మనలో చాలామంది దానిని నమ్మరు. ఒకవేళ నమ్మినా ఆ ఆత్మలాభం కోసం జ్ఞానవివృతో తీవ్రసాధన చేయరు. ఊరికే వేదం ఇలా చెప్పిందా ఒకవేళ చెప్పిందే అనుకోండి, అది మనలాటివాళ్ళకు సాధ్యమా అని విశంధ వాదాలు చేస్తారు. ఇది మనకు సాధ్యం కాదనుకొనడం మన మనోదోర్బల్యం కాక మరేమిటి: నీవు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా, ఆత్మ నిన్ను వదలదు. అది నీవే అయి ఉన్నది. దీని విషయం సందేహం, విరాళ ఎందుకు: అట్టి కుళ్ళంకలు విరాళలు వదలిపెట్టి ఆత్మలాభం సాధించు దైర్ఘ్యంతో: అడుగు ముందుకు వేయకముందే, బలహీనతతో ఏవో సాకులు కల్పించుకొనవద్దు. ప్రయత్నం చేయక

ముందే నాచేత కాదని ఎలా అనగలవు. కాబట్టి పొరుషులతో, ఉత్సాహంతో జ్ఞానవిష్ణునే రాజమార్గం వేచి ఎలా గర్విస్తున్నాయో విను. జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్నిబోధక == తెమ్మ, మేలుకో, సాక్షాత్కారం పొందు. ఇంకా విను: ఇహ చేప వేదీకర సత్యమునైన చేదీహవేదీన్యమహాతీ విసప్తి == సివిక్కుడనే, ఈ జన్మలోనే, ఆత్మజ్ఞానం పరిపాదిస్తే సిలాభం అనంతం. దానికోసం ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయకపోయినా నీనష్టం కూడా ఆట్టిచే. వేదాన్ని ఏవురుపట్టి కానీ ఆత్మానుభవప్రయత్నమునకు నీకు అర్హత లేదనవు. దీనికి బి. ఏ., ఎం. ఏను పాసవక్కర్లే. చదువక్కర్లేదు. తెలివి తేటలు బాగా ఉన్నాయని అజ్ఞానం కూడా ఆ స్థాయినుండనవసరము లేదు. ఎంత ఎంతో చదువు నంద్యలు లేనివారు ఆత్మజ్ఞానం పొందారు. ఎంతమందో విద్యాధికులు ఆవిద్యలో తిన్నకుంటారు. దీనికి కావలసి వది, లౌకిక విద్య కాదు. అవగాహనాశక్తిలో లోపలి చూపులో సామర్థ్యం. దీనివలన కానెవరో తెలుసుకుంటుకు ఈ లోపలి దృష్టి చాలా అవసరం. ఇప్పటి దురవస్థ ఏమంటే మన జ్ఞానం విద్య అంతా బాహ్యప్రపంచాన్ని గురించే. నేటి విద్యార్థులకు మనస్సును బాహ్యప్రపంచం నుంచి మళ్లించి లోపలకు చూచుటకు తగిన అవకాశం గానీ, పద్ధతిగానీ లేదు. మనస్సు నిర్మలంగా ఉండడం అంటే ఏమిటో కూడా చాలామందికి అవసరం లేదు. ఈ లోపలిచూపు చదువురాని, పరిశుద్ధమనస్సు గలవానికి, బాహ్యదృష్టి గల్గిన విద్యాధికుడైన, మలిమనస్సు గల వానికంటే ఎక్కువ సులభపాద్యం. అప్పటికంటే ముఖ్యం ఆత్మలాభం పొందవలెనే బలీయమైన కోరిక. కానరాని ప్రయత్నంకోసం ప్రయత్నిస్తే గెలుపు తప్పదు. ఏమంటే మనం 'అత్మేమిటి, ఎక్కడుంది, నిజమా, అబద్ధమా, మనకు సాధ్యమా, అసాధ్యమా' అని తర్జన, భర్జన చేసి నంతవేళా ఆత్మ ఏతోనే ఉండి, నీ ఆత్మగా ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నది. నీవు వేదవాక్యాలు నమ్మినా, తిరస్కరించినా, ఆత్మ వాటితోనే ఉన్నది. వేదవాక్యాల సమ్మతం అంటే 'ఆత్మ ఉన్నది నేనే ఆత్మ' అనే భావం. తిరస్కరించడం అంటే 'నేను వేదం చెప్పింది నమ్మను. నేను ఆత్మనైతే, నాలంటి మామూలు మనిషి. దానిని పొందగలదా?' ఇది కూడా పై భావం లాంటిదే. ఈ రెంటికి ఆధారంగా ఒక శుద్ధచైతన్యం ఉండితీరాలి. దానిని నీవు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా అది ఏదో నీకు తెలిసినా తెలియక పోయినా, నీవు దానిని నమ్మినా తిరస్కరించినా, అది ఆత్మకడ ఉండనే ఉండి: దీనిని నీవు ఎంత త్వరగా గుర్తి

స్తే అంత మంచిది. ఈ ప్రపంచంలో అనుభవించే కష్ట నిష్ఠారాలన్నీ ఇప్పుడే దాటి ఆత్మలాభం పొందగలవు.

శిరీ. నవేద్యులూ మాముత వేద్యులూ మా మితి సంవాదో మనుజులూ హాస్య: దృగ్మృగ్యభేదాత్కిమయం ద్విధాత్మా స్వాత్మైకతాయాం హి ధియాం న భేదా:

అంధ్రానువాదం: 'నన్ను నేను తెలుసుకున్నాను 'నన్ను నేను తెలుసుకోలేదు' అని మనం అనే కబురు మనకు నవ్వొచ్చేది. ఈ ఆత్మలు రెండున్నాయా: చూచేది ఒకటి, చూడబడేది ఒకటిను? నీకు ఆత్మసాక్షాత్కారం కలిగవుడు ఉన్నది ఒక ఆత్మ మాత్రమే.

వివరణం: జనులు, ఆత్మనిషయమై ఎంతో చాక చక్కంగా చూడగలరు. కొందరు నన్ను నేను తెలుసుకొంటిని, లేక ననెవరో నాకు తెలియదు అంటారు. ఈ రెండువాక్యాల సామ్యస్పదాతే: ఏవంటే నీ విజ్ఞప్తి, చైతన్యమైన ఆత్మే. దానిని ఏకంపై వేరు వస్తువుగా గుర్తించడం అసాధ్యం! తెలుసుకున్నాను అనీ, తెలుసుకోలేదని తెలిపేది ఒకే ఆత్మ చైతన్యమే. అది నీ 'నేను'గా భావిస్తోంది: దానిని ఏకంపై వేరుగా ఎలా గుర్తించగలవు? ఆ ప్రయత్నమే తెలివి తక్కువ. తెలుసుకోనే ఆత్మ, తెలియబడే ఆత్మ వేరువేరుగా లేవు, కర్తకర్మ లేదా ఆత్మకడ కుదరదు. ఆత్మలాభం కలిగాక కర్త, కర్మ, క్రియా తతంగం లేదు. ఉన్నది శుద్ధచైతన్యం కదా!

శిరీ. హృత్ప్రాయస్సద్దామ నిజస్వరూపే స్వభావసిద్ధేఽనుపలభ్య నిష్ఠాం మాయావిలాసః సదసత్వరూప విరూపనానైకముఖప్రవాదా:

అంధ్రానువాదం: ఆ పరమార్థసత్యానికి ఆధారభూత మైనట్టి నిజస్వరూపమైన శుద్ధచైతన్యమును సాధించుకుండా ఆత్మ సత్యమా? అసత్యమా? ఒకటా, అనేకములా? దానికి రూపం ఉందా? లేదా? అనే విచండవాదాలు అన్నీ కూడా ఆ మాయ ఆదే నాటకం.

నీ నిజమైన స్వరూపస్థితి, ఆ శుద్ధచైతన్యమగుచే. అట్టి శుద్ధచైతన్యం పరమార్థానికి మూలం. అది ఎవ్వరూ ఏలో ఉండనే ఉండి దాక్కుని: దాని దగ్గరకు తీసుకుపోయే సాధన ద్యానభ్యాసం, విచారాభ్యాసం చెయ్యకుండా, ఆత్మ తెలుపా వలెపా 'ఒకటా రెండా' 'ఉండా

లేదా అని కుష్కవాదం చేస్తూండటం తెలివిహీనమైన భ్రమ కదూ; అది తోచక చేసే కాలేయావనం! కర్మకంఠ మనస్సుకు అందబడి, మనస్సుకు నైస్థాయితో ఉన్న కర్మచైతన్యం విషయంలో, మనస్సు పని చేయకలగా; దానిని ఇదమిద్దం అని తేల్చగలవా? నీవు ఆ కర్మచైతన్యస్థాయికి పోయినపుడే అదెట్టిదో గుర్తించగలవు. నీకు అధికారం ఉందిగాని, ఆ స్థాయికి నీవు పోతే అక్కడ తేల్చటానికి ఏముంటుంది? వాదించటానికి, కర్మించటానికీ నీ మనస్సు అక్కడ లేదే! అక్కడ సర్వోపనందం తప్ప నీది లేదు కదా! కాబట్టి సచ్చిదానందజ్వరూపమైన అక్కడగ్గరకు ఎగురు. ఈ కుళ్ళంకటా గట్టిపెట్టె. భగవాను రమణ, మన తత్త్వవేత్తలను వారి తత్త్వశాస్త్ర సిద్ధాంతాలను, వీరిని ప్రదర్శించే బుద్ధి చాకచక్యతను పాఠశాలికదృష్ట్యాఽస్పృయోజనములని నిరసిస్తున్నాడు.

37. సిద్ధస్య నిత్యః సత ఏవ ిద్ధిః
స్వప్నోపమానాః ఖలు సిద్ధయోఽన్యాః
స్వప్నః ప్రబుద్ధస్య తథా సు సత్యః
సతి స్థితః కిం పునరేతి మాయాం

అంధ్రానువాదం:- అక్క సాక్షాత్కారం కలిగిన జ్ఞాని యొక్క పరం, ఆ కర్మచైతన్యమగుటయే. అతనికి కలుగు ఇతరశక్తులు సిద్ధులు కలవంటివి. విద్రులోంచి లేచిన వాడు కలలు విజమనుకొంటాడా? అట్లే ఆత్మలానం పొందినవాడు మళ్ళీ ఈ మాయావీలాన ప్రపంచంలోకి వస్తాడా?

వివరణము:- ఈ ఆత్మనిష్ఠ చేసేవానికి, సాధన పజీష్ట మయినకొద్దీ కొన్ని సిద్ధులు (విభూతులు), శక్తులు ఆగ్రంతు కంగా కలుగవచ్చును. నిజమైన సాధకుడు వీటి వ్యామోహంలో పడడు. వీటిని లక్ష్యం చేయకుండా తన గమ్యం సాధించేవరకు ఏకదిక్షతో కృషి చేస్తాడు. కాని కొందరు సాధకులు ఈమధ్య వచ్చిన సిద్ధుల వ్యామోహంలో చిక్కుకొని కీర్తికోసం ప్రజలకు ప్రదర్శించి వీరి అనల రమ్యమైన ఆత్మసిద్ధి నే కోల్పోతారు. మరికొందరు, ఈ సిద్ధుల కోసమే యోగమార్గ, తంత్రమార్గ సాధనలు చేస్తారు. సిద్ధి అంటే పొందుట అని అర్థము. మానవుని మనస్థాయివలన వజ్రదులకంటే పై స్థాయిలో ఉంటుంది. మనుషుడు చేసే పనులు పశువులకు అద్భుతంగా కనపడవచ్చు. మానవుడు తన బుద్ధిబలంతో పంచభూతాలను స్వాధీనం చేసుకొని వ్యవహరిస్తాడు. కాని ఈ మానవుని మనస్థాయిపైన, చైతన్యంలో ఎన్నో మెల్లన్నులి. వీడు ఆ పై మెల్లను

సాధించినప్పుడు, చేసే పనులు మామూలు మనిషికి దెలిక మలాతే ఆశ్చర్యం కలుగజేస్తవి. ఇవి ఎలా జరుగుతున్నాయో కూడా చెప్పలేడు. వాటితోనే ఆ మానవుడైన శక్తి, సిద్ధి కలిగించుకుంటాం. సతలు వానికిమాత్రం ఇది స్వాభావి మతే! భావమువల్లనం, యోగమువల్లనం, తంత్రమువల్లనూ, ఈ మెల్లను పోవచ్చును. ఈ సిద్ధులను కలహించగలదు. కానీ జీవన్ముక్తి కావలసినవానికి ఇవి పరిణంధకాలు. వీటి బాం కొంతవరకే త్రిషటిగోళం లోనే వీటి చూపం కాక చేకలాలుతో, కార్యాకారణ వలంబంతో, సంబంధం లేకుండా వాటికి బాలాపైది అట్టవస్తేనే. అన్యజ్ఞానదృష్టితో చూస్తే ఈ సిద్ధులన్ని మానుషావస్థని సాంధ్య కుప్పగింతుగా, నీవములు. నీవు మెలవవలసివో. నిశ్చయస్థితి అనుకొంటావు. కలలు అట్టి నిజసిద్ధి కలియదనుకొంటావు. కాబట్టి, కలలో అనుభవించిన సామ్యాగితో మెలకువలో ప్రపంచవ్యవహారం చేయవు. అదే విధంగా కర్మచైతన్యస్థాయిలోత్యా చూస్తే మన మెలకువ నవహారం అంతా కలవంటిదే. సమాధిలో బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగిన జ్ఞానికి సమాధిస్థితి తప్ప సత్స్థితి ఏదీ లేదు. ఆయన ఈ జ్ఞాగతస్థితి, అజ్ఞానం వల్లనే స్వస్వప్నపుగా కనపడుతుందని అది కూడా కలవంటిదే అని గుర్తిస్తాడు. ఎవడైనా కలలో తనకు వచ్చిన తస్థాంతు మెలకువ వచ్చాక ఏదీ సాధా; కలలో వచ్చిన సంపదలైనా కలకొగడా; అదే విధంగా తురియస్థితిలో మేల్కొన్నవాడు తనకుగాని. కన ప్రపంచంలో వారికిగాని జరిగే మంచిచెడ్డలకు లొంగిపోడు. అవి వాని స్వప్నం వంటివి. నిజము కాదు అని విశ్వయజ్ఞాన స్థితిలో ఉంటాడు. ఈ స్వప్నప్రవచము విలాసమని నమ్మకూ, ఈ మాయలో మళ్ళీ పడతాడా? ఈ సిద్ధులు కూడా, ప్రపంచము వలెనే అసత్యమూని నమ్మకూ వాటి వలలో పడతాడా? అత్యజ్ఞానం లేకుండా ఈ మానసికవ్యాపారం చేసే మాంత్రికులకు ఈ సిద్ధులు లభిస్తాయేమో!

38. సోఽహంవిచారో వపురాత్మభావే
సాహాయ్యకారీ పరిమార్గణస్య.
స్వాత్మైక్యసిద్ధౌ స పునర్విర్రో
యథా నరత్వప్రమితిర్నరస్య

అంధ్రానువాదం:- దేహమే 'నేను' అనుకొనే స్థితిలో, ఆత్మలాభం కోసం 'సోహం' భావన ఉపయోగిస్తుంది. ఆత్మలాభం పొందాక దాని ప్రయోజనం లేదు. మనస్సి

'నేను మనిషిని నేను మనిషి' అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడం వలె హాస్యాస్పదం.

వివరణము:- ఇప్పుడు నీకు ఈ సూల సూక్ష్మ శరీరము లో ఉన్న మనిషిని నమ్మకం. కాని వేదాంతం వినుట వల్లకాని, చదువుటవల్లకాని ఈ నమ్మకం పోయి నేను 'అత్మనే' అనే నమ్మకం కలిగింది. కాని అది ఇంతవరకూ శాస్త్రజ్ఞానిమే కాని, అనుభూతి కాదు. కాబట్టి నీ బుద్ధికి విషయం తెలిసినప్పటికీ నీవు ఈ శరీరాభిమానంతోనే వ్యవహరిస్తావు. ఈ స్థితిలోనే నీకు ఎల్లప్పుడూ నేను శరీరం కాను. నేను ఆ అత్మను అనే జ్ఞాపకం కావాలి. అవసరం. ఈ జ్ఞాపకం రెండువిధాలు. 1. ఆనందానందం. 2. వివిధ్యాననం. ఆనందానందం:- నీవు ప్రపంచంలో ఏమని చేసినా చేసినంతసేపు 'ఎవరు చేస్తున్నారో ఈ పని: 'నేను' కాదు. నా శరీరం. ఈ సుఖదుఃఖాలు అనుభవించే దెవరు? నేను కాదు. నా మనస్సు' అని ఎల్లప్పుడూ ఈ శరీరక మానసిక వ్యాపారాల్లో తటస్థంగా వుండటం. అంటే 'నేను శరీరం కాను అత్మను' అంటూ చిలకనలుకులాగ కుష్క జపం కాదు కావల్సింది: త్రికరణకుప్తిగా ఉత్సాహంతో ఉత్తేజంతో, ఈ ప్రాపంచిక విలాసానికంతకూ మూలాధారం, మూలకందమైన అత్మను స్మరించుట. జపం చేస్తేనే మోక్షం వచ్చే మంత్రం కాదు సోహం. 'నీవు అత్మ' అనే అనుభూతికి గుర్తుగా ఉండి, దానిదిచ్చే వాక్యం. ఇది లేచి నడిమొదలు రాత్రి పడుకొనే వరకూ, 'ఏం చేసినా ఇంట్లో బయటకూడా గమనించవలసిన భావం. సుఖదుఃఖాలు, మానామానాలు మనస్సుకు మాత్రమేనవీ, నీవి కావని ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకం కావాలి. వాటితో ఎంతమాత్రం తగులాటం పెట్టకోకూడదు. ఈ విధంగా నీనుంచి నీ శరీరాన్ని మనస్సునూ చిత్తం విడదీయడానికి ప్రయత్నం చేయగా చేయగా శరీరవిషయములైన నృపుతులు, వాసనలు, అనుభూతులు అన్నీ బలహీనములవుతవి. నీ చేయి, కాలు మొదలైన కర్మేంద్రియాలతో పనిచేసినంతసేపు కూడా నీవు అత్మను స్మరించగలవు. కాని జ్ఞానేంద్రియాలు పని చేసేటప్పుడు మనస్సు పడునుగా ఉండి, విషయాలను గ్రహించవలెను కాబట్టి అత్మస్మరణ కుదరదు. రెండవది వివిధ్యాననం:- దీనికి 1, 2 గంటలు ప్రతిరోజూ తీవ్రమైన ధ్యానానికి కావాలి. ఇది కూర్చునికాని, పడుకొనికాని, చిక్కబియ్యం కాంతి కలిగవోట కళ్ళు మూసుకొని ఆభ్యాసించాలి. మానసిక 'సోహం'తో అత్మస్మరణ చేయాలి. మనస్సు పరిసరివిదాల లక్ష్యంనుంచి పోతుండవచ్చు. పోయినప్పుడల్లా మళ్ళీ 'సోహం' భావం దగ్గరకు తీసుకువస్తూంబాలి. ఇలా 'పోతోందే' అని విచారం వచ్చు. అదికూడా లక్ష్యం

నుంచి పోవుతే కదా! ఈవిధంగా అత్యానం చేయగా చేయగా ఈ 'సోహం' కూడా అగిపోయి ఒక మనశ్శాంతి మిగులుతుంది. చిక్కబియ్యం విక్కబియ్యమైన మనస్థితి కొంచెం సేపు కాగానే మళ్ళీ ఆలోచనలు వస్తవి. మళ్ళీ వాటిని సోహంతో తరమాలి. క్రమక్రమంగా ఈ సోహం తరువాత వచ్చే విశ్వరూపానందస్థితి వృద్ధి అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు విద్రుకుడా రావచ్చు. దీనినే య లేక జడ సమాధి అంటారు. ఈ జడ సమాధికూడా సుఖానుభూతే కాని, ఇది అత్మసాక్షాత్కారానికి ప్రతిబింబకం. దీనిని ఎంత త్వరలో దాటుట అనేది మన మానసిక పరిశుద్ధతనుబట్టి ఉంటుంది. ఈ జడసమాధి బలియంగా ప్రతిబింబకంగా ఉంటే వాననాబలం అధికంగా ఉన్నదన్నమాట. వాటిని పోగొట్టాలంటే శ్రద్ధతో అనందానందం, వివిధ్యాననం పొడిగించాలి' ఇవి రెండూ, రెండెద్దలవంటివి బిండికి. ఈ విధంగా ఈ రెంటినీ చేయగా చేయగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు హఠాత్తుగా మొదలవువలె సమాధి కలిగి, అత్మ లభిస్తుంది. అది పరిపూర్ణమైన ఆనందానుభూతి. సర్వవ్యాప్తమైన చైతన్యం. అక్కడ పౌరపాటుకు అవకాశం లేదు. ఏమంటే ఆ సుఖానుభూతి అట్టిది. ఆ మొదటి సమాధి కలిగిన తరువాత మళ్ళీ ప్రపంచవ్యవహారంలో దిగితే మన స్వభావం పూర్తిగా మారిపోతుంది. 'నేను' 'నాదని' అలోచన, శరీరాభిమానం తగ్గిపోతుంది. ఏకాంతమైనా ఇది మిగిలినప్పటికీ, క్రమంగా సమాధి బలం వలన అది కూడా నశిస్తుంది. ఇక్కడనుంచి జరుగవలసినది సమాధి అత్యానమే. ఏమంటే ఇప్పటికీ నీకు అత్మననే విశ్వయజ్ఞానం కలిగిందిగా! సాక్షాత్కారం గలిగిందిగా! ఇక నీవు చేసే ప్రయత్నం నీవెవరివో తెలుసుకొనుటకు కాదు. ఆ తెలుసుకొన్న సమాధి స్థితిలోకి తిరిగిపోవుటకు కొంతకాలం కాగానే ఈ సమాధి స్థితి సమాజమై నీకు గోచరించే సర్వం అత్మయేనని అత్మ తప్ప వేరే వస్తువు లేదనే జ్ఞానం అలవాటు అవుతుంది. ఇక 'సోహం..సోహం' అని జపం చేయడానికి నీవు అత్మ కాదని ఏదైనా సందేహం ఉంటేగా! నీ 'అహం' పూర్తిగా నశించిందే! ఇంకా 'సోహం' అర్థం లేదు. మనిషి, కామ మనిషి అవునో కాదో, అని సందేహం ఉండి, 'నేను మనిషిని నేను మనిషిని అని జపం చేసినట్లుంటుంది.

39. ద్వైత విచారే పరమార్థబోధే
త్వద్వైతమిత్యేష న సాధువాదః
గవేషణాత్ ప్రాగ్దశమే వినస్తే
వశ్యాన్వ లభే దశమత్వమేకం

అంధ్రానువాదం: మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నది ద్వైతమేనని, అక్కడ జ్ఞానం కలిగితే అద్వైతం సత్యమని చేసేవాడం యుక్తియుక్తంగాదు. అనంతాం. నదిలోకి వెళ్ళిన పదిమందిలో ఒకడు పోయినవాడేనని బాగా లెక్కపెట్టి పరీక్ష చేశాక దొరికాదన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ పదిమంది ఉన్నారా కదా!

వివరణము: జ్ఞానవిష్టకు అవచ్చిన దీక్ష పట్టుకల లేని కొందరు అత్యలాభం కలిగేవరకు వాళ్ళు ద్వైతం అన సరమని సత్యమైనదని వ్యవహరించాలని వాడిస్తారు. వాళ్ళ తమ దైవం తరుకంటే పేరని ఆ దైవాన్ని పూజతో సంతోషపరిచే అత్య సాక్షాత్కారం కలుగునని వాటిస్తారు. వారు ప్రతిపాదించేదేదంపే. అత్యలాభం కలిగేవరకు ఆ ద్వైతం సత్యం కాదని! ఈ వాదం యొక్క దౌర్బల్యం శ్రీ భగవాను ఈ కథతో సూచిస్తారు. పదిమంది యాత్రికులు ఒక నది దాటుతుంటే ప్రసూదం వచ్చి వీళ్ళను ముంచేసింది. ఒడ్డుకు చేరి అందులో ఒక మూడుడు తన్ను లెక్కపెట్టుకోకుండా, బిగిలిన తొమ్మండ్రుగుని లెక్కపెట్టి ఒకడు మునిగిపోయాడని ఏడ్చాడట. ఆ దారిని పోయే వాడు ఒకడు ఈ ఏడుపు చూసి ఎంచుకు ఏకపని అడిగాడు. 'మేం పదిమంది వస్తున్నాం, ఒకడు ఏదీతో పడిపోయాడని చెప్పాడు. ఈ తెలివితక్కువ నూహించి ఆ దారిని పోయేవాడు, ఎవడూ పోలేనని వాళ్ళు తెలివితక్కువే అలా పోయినట్టు చెప్పిందని, విచారించాడు. కాబట్టి ఎప్పుడూ ఆత్మ ఉన్నదే! ఆ ద్వైతం సత్యమే. అజ్ఞానం వల్ల అది స్ఫురించదు. అసత్యం అనిపిస్తుంది. అదే విధంగా పరమార్థం ఎప్పుడూ ఆ ద్వైతమే. నీవు ద్వైతం అనే నమయంలో కూడా ఆ ద్వైతమే ఉన్న నిజము. ఆ ద్వైతవస్తువును తెలియనప్పుడు, అపోహ పడినప్పుడూ ద్వైతంగా స్ఫురిస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ద్వైతం అని పిలిస్తాం. అట్టి ఆత్మవస్తువు శక్తిరంతమై విజృంభించినప్పుడు ఈ చిత్ర విచిత్ర జగత్తుగా వికసిస్తుంది. ఇట్టి విచిత్ర విలాసాలు నంతుచిత్రముగా వేరే వేరే చూచినప్పుడు వివిధములుగా మనకు కనపడతాయి. కాని ఈ ప్రపంచ వైవిధ్యాన్ని మొత్తము మీద చూడగలిగితే, ఇక్కడ ఒక ఆత్మ వస్తువు తప్ప మరేమీ ఉండదు. సత్యము మనకు తెల్సినా తెలియకపోయిన అక్కడ ఉండనే ఉన్నది. ఆ సత్యం తెలియనప్పుడు ద్వైతమయి, 'తెలుపికోగానే ఆ ద్వైతం కాలేదు. అది ఎప్పుడూ ఆ ద్వైతమే! ఆ ద్వైతం ఇప్పుడు మనం తెచ్చుకొనుటవల్ల సృష్టించబడ్డది కాదు. ఎప్పుడూ ఉంటూ ఇప్పుడు గుర్తించబడ్డది.

40. కరోమి కర్మేతి వరో విజానన్ బాధో భవేర్కర్మఫలం న తోక్తుం విచారదూతా హ్యసి కర్మభావేత్ కర్మప్రయం నత్యధి మైవ ముక్తిః

అంధ్రానువాదం: నేను ఈ కర్మ చేస్తున్నాను అని చేసేవాడు కర్మఫలం అనుభవించక తప్పదు. కాని అత్య విచారంవల్ల, చేసేవాడు తాను కాదనే విశ్వమజ్ఞానం కలిగితే వాడికి మూడువిధములగు కర్మ నశిస్తుంది. అదే నిజమైన ముక్తి.

వివరణము: భగవాను ఇంతటి ముందు 21 వ శ్లోకం లో ప్రాకర్ణం. పొరుషేర్క, పారమాత్మక దృష్ట్యా చర్చించారు. ఇప్పుడు కర్మ అనగా అగామి. సంచిత ప్రాకర్ణ కర్మలను శరీరేంద్రియమునాడు. 1. సంచితం అనగా చేసిన పనులయొక్క సాముదాయకభరిం, వాసనదూపంగా ఈ జన్మలో ఉండటం. 2. ప్రాకర్ణం అనగా ఈ జన్మలో గతం చేసిన పనుల ఫలం. 3. అగామి అనగా ఈనాడు వానశిరూపములుగా వుండి ముందు ముందు ఫలము విచ్చేవి. ఇవన్నీ మన కారక, స్మృతులు మొదలైనవి. ఇవన్నీ మనమీద ఎప్పుడు గణించేయగలవు? సంతకాలం మనం మన వ్యక్తిత్వంతో కూడినావి ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరములు ఈ చేసే పనులు చేస్తున్నవని భావిస్తున్నామో, అంతకాలం వాటి ఫలం అనుభవించక తప్పకుండా? 'నేను ఈ పనిచేస్తున్నాను' అనుభవంతకాలం దానిఫలం సుఖమో, దుఃఖమో అనుభవిస్తానని అనుకోకంలేదు? అట్టి భావనలన్ని వాసనారూపంగా ఉండిపోయి ముందు ముందు జన్మలందు వాటిఫలాలు ఇస్తవి. ఇప్పుడు మన జీవితమంతా అట్టి కర్మత్వంతో చేసిన కర్మ వాసనల వల్లనే సాగుతోంది. మనలో 'నేనే' 'నేను చేస్తున్నాను' 'నేను అనుభవిస్తున్నాను' అని విలరవీగుతుంది. ఈ అజ్ఞానమే మనం చేసే మన కారకక మానసిక వ్యాపారాలన్నిటికి కారణం. 'నేను చేస్తున్నాను' 'నేను అనుభవిస్తున్నాను' అనేవి చిత్తవస్తువులు. అవి 'నేనుంటేనే ఉంటవి' మీరు లోపల ఈ ప్రశ్న వేసుకోండి. 'నేను చేస్తున్నాను' అనుకోవడం వల్లనే కదా, నేను అనుభవిస్తున్నాననే భావం కూడా దాపురిస్తుంది. నిజంగా నాలో చేసే కర్మ ఎవడు? ఈ విచారంవల్ల నీవు నీ మనస్సు, బుద్ధి, శరీరం, 'నేను' దాటి ఆ శుద్ధ చైతన్యమైన ఆత్మలో కలిసిపోగలవు. దాంతో కర్మ, కర్మ, క్రియలన్ని ఎగిరిపోతాయి. సమాధి అనుభవం కొంత బలీయం అయినాక కర్మ బలం

స్తుంది. నీ కర్తృత్వం, భోక్తృత్వం ఉన్నంతవేళే నీవై కర్మ అధికారం. పై రెండు కలిగిన 'నేను' నశించాక, అనగా కర్త, భోక్త నశించార ఇంక అగామీమిటి! నందిత ఏమిటి? ప్రారబ్ధం ఏమిటి? ఎవరికి? జీవన్ముక్తి అంటే కర్తృత్వ భోక్తృత్వాలు దాటడమే. ఇక్కడ ఒకసందేహం కలుగవచ్చు. జ్ఞానికి కొత్త కర్మఫలాలుండదనుకొండి. జ్ఞాని కాకపూర్వం చేసిన కర్మల సంగతేమిటి? అని అతని లోకవ్యవహారం చూస్తే లోకంలో ప్రారబ్ధం వల్ల ఎన్నో పనులు చేస్తున్నట్లు ఫలాలు అనుభవిస్తున్నట్లు కనబడతాడు. అయినకు జన్మ చేయవచ్చు, బాధపడవచ్చు. కాని వీటివల్ల జ్ఞానికి, మామూలు మనిషికి అంతరంగంలో కలిగే మార్పులేదా ఉంటుంది. మామూలు మనిషి ప్రారబ్ధం వల్ల ఈ ఫలాలు వచ్చినదే అని మనోవికారానికి లోనవుతాడు. జీవన్ముక్తుడు అత్య స్థితిలో ఉండి, ప్రారబ్ధాన్ని నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకోవంటాడు. అతనికి ఏవిధమైన వికారం ఉండదు. అత్యవసరంతో మునిగివుంటాడు. జరిగేదంతా ఆ పరమేశ్వర సంతకం అని సంతోషిస్తాడు. వాడు కర్త భోక్త కాదు కాబట్టి సుఖదుఃఖాలు లేవు. వాడు చేసేపనులు ముందు జన్మలకు దారితీయవు, వాడు అంతకూ పాక్షిమాశ్రయి. అదే జన్మబంధ విముక్తి.

41. బద్ధత్వభావే సతి మోక్షచింతా బంధస్త్వ కస్యేతి విచారణేన నిర్దే స్వయం స్వాత్మని నిత్యము క్రై త్వ బంధచింతా క్వ చ మోక్షచింతా

అంద్రానువాదం:- 'బంధం' అనే ఆలోచన ఉన్నప్పుడే మోక్షం అనే భావం వస్తుంది. ఈ బంధం ఎవరికి అని విచారిస్తే, ఎల్లప్పుడూ మోక్షరూపంగా నుండే అత్య స్ఫురిస్తుంది. ఇంక బంధమేమిటి? మోక్షమేమిటి?

వివరణము:- 'నేను బద్ధుడ'నుకోవేదాదే, మోక్షానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అజ్ఞాని, తాను తన స్థూల సూక్ష్మ శరీరములే అనుకొని తాను బద్ధుడని అనుకొంటాడు. దానివల్ల సుఖదుఃఖాలను అనుభవిస్తుంటాడు. తన పారమార్థిక పరివర్తన ప్రథమదశలో తన స్థూల జీవితం దాటి, దృష్టి పొందదనివాడు ఈ లోకంలోకి ఎలా వచ్చాడో, తరువాత ఎక్కడికి పోతాడో ఆలోచించడు. వాడికి బంధం ఉన్నట్లు తెలియదు. మోక్షం కావలెనని తోచడు. కాని క్రమక్రమంగా గమ్యస్థానం దగ్గరకు పోయినకొద్దీ తన్ను తన ప్రపంచాన్ని పరీక్షించ మొదలెడతాడు. తన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడానికి, ఉండే కష్ట నిష్ఠారాలు స్వేచ్ఛ లేక

పోవటం గమనించి బాధపడి వీటినుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా అనే ఆలోచన సాగిస్తాడు. 'నేనేదో' చేస్తూండవలసిందేనే అనివల్ల వచ్చే కష్టసుఖాలు అనుభవించవలసిందేనే, నాకు మానసికంగా ఏవిధమైన స్వేచ్ఛ లేదే, అన్ని బాధ్యతలు నాదే అని వాపోతాడు. అప్పుడే వానికి తీవ్రమైన మోక్షం కావాలనే కోరిక పుడుతుంది. అప్పుడు వాడేం చేయాలి? భగవాను చెపుతున్నారు. 'ఈ బంధం ఎవరికి అని వెతుక్కుంటూ లోపలికి నీ మూలం దగ్గరకు పోతే అది నిత్యము క్రమైత ఆత్మే. ఈ నీ 'నేను' కే, అన్ని ఆలోచనలతోపాటు 'బంధం' మోక్షం అనే ఆలోచన కూడా! ఇవి అక్కకు లేవు. కాబట్టి మోక్షం సాధించే ముందర బంధం ఎవరికో తేల్చుకోవాలి. ఇది అక్కవిచారం. దీనితో నీ 'నేను'; పోగా, ఇక బంధం మోక్షం లెవరికి? ఆ సమాధిస్థితిలో? అప్పుడు బంధమోక్షాలను దాటినానని గుర్తిస్తావు. అక్క ఎన్నడూ ముక్తమే అక్కడ నుండి ఒకమెట్లు దిగినప్పుడు, బంధమోక్షాల మాట వస్తుంది. అత్య స్థితిలో ఇవి లేవు. అది లోకకస్థితికి పై స్థాయి.

42. రూపిణ్యరూపిణ్యభయాత్మికా చ ముక్తిప్తిరూపేతి విదో వదన్తి ఇదం త్రయం యా వినివక్త్యహంధీ స్తస్యాః ప్రణాళః పరమార్థము క్రిః

అంద్రానువాదం:- 1. సరూపము క్షని, 2. అరూపము క్షని. 3. రెండువిధాలుగానూ ఉండే ముక్తిని, మూడు విధాలుగా ఉన్నట్లు మహర్షులు చెబుతారు. ఈ మూడు కూడా 'నేను'తోపాటే ఉంటాయి. ఆ 'నేను' నశించడమే అత్యధమైత ముక్తి. పూర్వము తైమిని అనే ఒక ఋషి ఉండేవాడు. వారిమతంలో జీవుడు చనిపోయాక సూక్ష్మ శరీరంతో ఉండి భోక్తగా ఉంటాడని, అనగా స్వల్గాది లోకాల్లో అనుభవిస్తూంటాడని - ఇది సరూపము క్తి.

బాదరి అనే ఇంకో మహర్షి, జీవన్ముక్తుడు మరణించాక కస్య క్త్యం జీవత్వం పోయి అత్యతో లీనమైపోతాడని. ఇది అరూపము క్తి.

కాని బ్రహ్మసూత్రకారుడైన బాదరాయణుడు ముక్తి చెందిన జీవాత్మకు రూపం ఉండవచ్చు, ఉండకపోవచ్చు ననే ఆధిప్తాయం వెల్లెబుచ్చిట్లు కనపడుతుంది. ఇది ఉభయాత్మికం. శ్రీ భగవాను ఈ సందర్భంలో చెప్పేది వినండి. మనస్సుతో బుద్ధితో బాగా వివేకంతో ఆలోచించి

పై మూడువిధాల ముక్తులు చిత్తవృత్తి మాత్రములే అని నిశ్చయించి ఎలా తద్వారా, అహంకార నాశనం నీ 'నేను'న్నప్పుడే నీకు జీవిత్యం ఉంది. అన్నివిధాల అర్థం చేసినా 'నేను'లే. ఆది రహస్యం అన్న సత్యం ఉండదు. నీ అక్క పిచ్చారంతో పోలి ఉన్నా. కుష్టమైన అత్తలతో లీనం అయ్యాక, శరీరమేది, మనస్సుమేది నీ 'నేను' ఈ ప్రపంచం ద్వారా అత్తల విలాసమే కాబట్టి జీవన్ముక్తునికి శరీరం ఉన్నా అంటే పోయినా ఒకటే. ఈ స్థూలశరీరం వశించాక పోయినా పోయినా ఎక్కడికీ పోలేడు. అత్త లేని కాలం దేశ ఉండా నీకు కూడా సమాధిస్థితి నేనే ఈ సంగతి బోధ పడుతుంది. నాకు ఈ ముక్తి కావాలి అనుక్తి కావాలని మూడుగకాల ముక్తులను నాచెం చేసే 'అహం' నశించాలి. అదే అసలు సర్వోత్తమమయిన ముక్తి. ఈ క్లోకంతో అసలు సద్గర్భనం పుర్రయింది. శ్రీ రమణభగవాను ప్రతి పూర్వకంగా దిగువ రెండు క్లోకాలు లిఖించబడ్డాయి.

సద్గర్భనం ద్రవిడవాణ్నిబద్ధం
మహర్షిణా శ్రీరమణేన కుద్ధం
ప్రబంధముత్కృష్టమమర్థ్యవాణ్యో
మనూద్య వాసిష్టమునిర్వ్యతానీత్

అంధ్రానువాదం:- ఈ సద్గర్భనం అనే కుద్ధతత్వ బోధ భగవాన్ శ్రీ రమణమహర్షివారిచే తమిళంలో చెప్ప బడ్డది. ఈ ఉత్కృష్టగ్రంథమును దేవభాషయగు సంస్కృతంలోనికి వారి ఉత్తమశిష్యులైన శ్రీవాసిష్టమునిచే అనువ దించబడినది. వీరి అసలు పేరు, కావ్యకంఠ గజనతిగృత్తి. గోవు కవిగా, గోవు సిద్ధపురుషుణ్ణి ప్రసిద్ధిక్కినవారు.

సత్తత్వసారం సరళం దధానా
ముముక్షులోకాయ ముదం దధానా
అమానుషశ్రీ రమణీయవాణీ
మయూఖభిత్తిర్మునివాగ్విభాతి

అంధ్రానువాదం:- శ్రీ రమణులవాక్కులు దీపకాంతులవలె, సర్వత్ర జ్ఞానకాంతిపుంజమును వెదజల్లుచున్నది. అత్మసాక్షాత్కారమును కాంక్షించు ముముక్షువులకు సులభ

ముగా సత్వస్వరూపమును విశదపరచి అనంగమును ఇవి కలుగజేయుచున్నది. శ్రీ రమణుల సత్వరూపమగు ఈ గ్రంథము విజయముగా దివ్యవాణియే.

దాద్రామ తో మహామహా శ్రీ గోకూటాగరిగీశ
మహా ఆచార్య మునీ అమానంద స్వరూప
మును రవిచ సాధుడుగారు ఆర్యమును ఇందులో విశ్వ
వింబజద్ధరి, ఎకవిమవన్ను దీక్షితుల చేయినను, తరచి
చూచినను, వాని స్వచ్ఛమైన అన్యధాముతో అత్మలాభం
పొందతారు. ఈ గ్రంథము యొక్క జ్ఞానకాంతిపుంజము
విశ్వ పాఠమార్గం ఉపయోగము చేయవచ్చు
దెంతదాలము పాఠమార్గి. దీనిని కొనుగోలుచు దీనిని
గురించి ఆశించియున్నా దో అంతికాలం దీని ప్రకాశము
శాశ్వతము. ఇది ఉచితప్రత్యం. దీనిని చదువవలె,
ఆర్థము చేసికొవలె, ఆదరించవలె. ఇది జ్ఞానస్పదని చెప్పి
వక్తవలె నిజ గ్రంథము గాదు. దీని ప్రత్యేకత,
దీని ఆచరణ యోగ్యతయే.

సద్గర్భనము సమాప్తము.

సంపాదకుని మాట:-

సద్గర్భనాన్ని 1981 మే నెల సంచికనుండి ధారావాహికగా ప్రచురిస్తూ ఈ సంచికతో పూర్తిచేశాము. రమణమహర్షుల శతజయంతి సంవత్సరములో ఈ శీర్షికను రామకృష్ణ ప్రభు లో ప్రారంభించి ఇప్పటికి సమాప్తి నొందించి నందులకు సంతసిల్లుచున్నాము. అంధ్రాను వాదం, వివరణం వ్రాసి ఇచ్చిన డాక్టర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తిగారికి పాఠ కుల తరపున, పత్రిక తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనుచున్నాము. డాక్టర్ గారి అడ్రసు కోరుతూ అప్పడప్పడు కొందరు ఉత్తరాలు వ్రాస్తుంటారు కాబట్టి ఆయన విలాసాన్ని ఇస్తున్నాము. డాక్టర్ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి, 1-10-104, అశోక్ నగర్, హైదరాబాదు-20.

గాంధీజీ-హిందూ ధర్మం

నేను హిందువును

నుతం ముసుగులో చేయు మాధ్యమములు నాకు సహించవు. హిందూ స్వాభావికార్థము చెప్పెదను. హిందూ ధర్మమునకు మూలాధారములయిన నేకోపసమత్పురాణములందు నాకు ప్రగాఢ విశ్వాసమున్నది. అవతారములను, పుర్రులను నేను నమ్ముచును.

వేదములు ఈశ్వర ప్రేరేపములు. వేదములందలి సర్వాంశములు నాకు తెలుసుననజాలను. కాని ముఖ్యమైన సత్యజ్ఞానము, దానికి తెగిన అనుభవము నాకు గలదిని చాటగలను. తర్కవిరుద్ధము, నీతి బ్రాహ్మములైన విషయముల నేను విశ్వసించను. జనులకు నేడున్న ధర్మగ్రంథ విజ్ఞానము క్రమరహితమైనది. ఎవరు సత్యము, అహింస, బ్రహ్మచర్యములు పాటించురో వారికి మాత్రమే శాస్త్రముల మర్చిమంతయు బోధపడును. నేటి పరిస్థితులలో జనులు మార్గదర్శకుడైన గురువు లేకుండుననే కొనసాగవలసియున్నది. అయినను నాకు గురుమార్గదర్శక సంప్రదాయము నందు ప్రీతియున్నది. కాని గురువు లేకున్నచో ధర్మజ్ఞానము కలుగదను నిరాశ యనవసరం. వీలనగా హిందూధర్మ సిద్ధాంతము కాలాతీతమైనది. వాటిని కొద్దికాటి కృషితో తెలుసుకొన వీలున్నది. ఈశ్వరుడద్వితీయుడని, పునర్జన్మ మరియు ముక్తియున్నవి ప్రతి హిందువుని విశ్వాసము.

హిందూ ధర్మమున యడుగడుగునా తపో ప్రాశస్త్యమును దాని యావశ్యకతను గూర్చి చెప్పబడినది. గౌరీదేవి శంకరుని వివాహమాడదలచి తపస్సుచేసి అతని అర్ధాంగమును పొందగలిగినది. శివుడు కూడ నిరంతర ధ్యాన తపోపరతంత్రుడు. శ్రీరాముని ఆరణ్యవాసకాలము నందు భరతుడు యోగాయాధుడై ఘోర తపస్సు సాగించెను.

ఆత్మ, దేహములు భిన్నములు. దేహము నకు కష్టము కలిగినప్పుటి న్నితి కూడ ఆత్మానందమునకడ్డు నెలువ. జాలదు. అన్నము శరీరమునకు జీవనాధారమై పుట్టి, జ్ఞానము మరియు చింతనలాభ్యుపజీవనాధారములు. శ్రద్ధ, భక్తి, వినయ రహితమైన తపస్సు ఫలితములేని కష్టమని చెప్పవచ్చును. ఇహలోకము ఎదుటివారి మెప్పుకొలు కోసము చేయు కీర్తి కండ్లాతి పని మాత్రమే, ఇటువంటి తపస్వికంటే హాయిగా భోజనము చేయు వ్యక్తి కోటి రెట్లు ఎక్కువ భక్తుడగును.

వర్ణాశ్రమ ధర్మము

వర్ణాశ్రమమందు కూడ నాకు నమ్మకమున్నది. అది వేద నిర్దేశితమైనది మాత్రమే. కాని నేడున్న తుచ్ఛమైన కులమతములు కావు. వర్ణాశ్రమ ధర్మము మానవ ప్రకృతికి సహజమైనది. ఇహుడున్న ఐకమత్య రహితమైన చిన్న చిన్న కులములు వర్ణధర్మములు లోనికి రావు. చతుర్వర్ణములు మానవ ప్రవృత్తి సూచకములు మాత్రమే. ఎక్కువ, తక్కువ భేదములు దీనివలన పుట్టినేవు. బ్రాహ్మణుడు జ్ఞానము ద్వార, క్షత్రియుడు పరాక్రమమువలన వైశ్యుడు కావలసిన సరుకుల నందుబాటులో నుంచుటచేత, మరియు శూద్రుడు శారీరక శ్రమతోడ సమాజ పరమేశ్వరునికి సేవ జేయుదురు. అనగా బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చదువ వలెనను సర్థము కాదు. జన్మతో శూద్రుడైనను, జ్ఞానసంపన్నుడైన నెడల వానిని జూచిన బ్రాహ్మణుడు నిమగ్నరింపవలెను. ఏ బ్రాహ్మణుడు కూడ తన జ్ఞానము ద్వార నొసర్చవలసిన కృషిని త్యజించనంతవరకు శూద్ర సహపంక్తి భోజనము గావించినను నతని బ్రాహ్మణత్వమునకు లోటు రాదు. కాని

నేడు హిందూధర్మము వంటకాలకు మాత్రమే పరిమితమైపోవుట కడు శోచనీయము.

నే నొకనాడొక మహమ్మదీయసోదరునితో గూడి భుజించుట గాంచి యొక హిందువు చకితుడైనాడు. భోజన భాజనాదులందు ధర్మము కట్టువడిన ప్రాణసంకటమగుడు. మత్స్యచూంసాదులను త్యజించుట ఆత్మోన్నతికి నొక సాధన మాత్రమే. అతేగాని అజీవితైక లక్ష్యము కారాదు. ధర్మము పేరిట మాంసాశనము త్యజించి ధర్మబాహ్యములైన పనులు జేయు వారంటే నాకెంతో నవహ్యము.

నేను విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకిని కాను. ఉపాసనకేదో నొక యాధారము కావలెను. అందుకే హిందువు విగ్రహము నెన్నుకొనెను. “ఉట్టికెగుర లేనమ్మ స్వర్గానికెగురనా? యన్నట్లు కనులముందున్న విగ్రహముపై మన స్నేహగ్రాము కానపుడు నిర్గుణుడు, నిరాకారుడు, యనంతుడు నయిన భగవంతునిపై మనస్సెలా వీక్షిస్తామెనర్పగలరు? క్రైస్తవులకు చర్చిలలో నేకాగ్రమై యున్న పేరే చోట్ల కాదెందులకు? ఇది కూడ నొకరకమైన విగ్రహారాధన కాదా? హిందువులు విగ్రహమును సాయముగనే స్వీకరించురంటే గాని సర్వ లక్ష్యము నదియే కాదు.

స్త్రీలు

హిందూధర్మము స్త్రీకి శ్రేష్ఠ స్థాన మొసగినది. వేదకాలమున అరుంధతి స్త్రీ జాతి గౌరవమునకు చిహ్నము. ఆమెను పెళ్ళాడిన వశిష్టుడు తాను పునీతుడయినట్లు భావించెను. పౌరాణిక సాహిత్యమున నొక స్త్రీ తన ప్రాతివ్రత్య మహిమచే భర్త ప్రాణములు నిలుపగా, మరియొక మహిళ తాను వలచిన ప్రియునికి ధైర్యముగా సందేశమంది శిశుపాలాది వీరు

లందరెదుట శ్రీకృష్ణుని రథ మారోహించెను. మరొక స్త్రీ సూర్యోదయము కాకుండ నాపగల్గెను. సీతా సావిత్రిలు తేనిచో శ్రీరామ, సత్యనతులను లోకము గుర్తించదు.

పశుబలమే నిజమైన బలమని పరిగణించిన నది స్త్రీలలో తక్కువ. కాని నైతిక బలమును నిజమైన బలముగా భావించిన నది స్త్రీలలోనే యత్యధికము. అహింస మానవ జాతికి మూలాధారమయిన నెడల భవిష్యత్తులో మానవ గౌరవ సమస్తము స్త్రీలలోనుండును. సరజాతి హృదయముపై స్త్రీ ప్రభావమును మించునది మరొకటి లేదు. స్త్రీ పురుషులిరువురు సమాన గౌరవాదర భావములతో పరస్పర సహకారము నందించుకొనుచు ముందు నకు సాగవలెను.

పెళ్ళి కూడ జన్మమువలె యొక బంధమే. దానినుండి బయటపడుటయే ముక్తి. కళ్యాణ భోజన భాజనాది నియమము లాత్మవికాసము కొరకేర్పడినవేనిని గమనింపవలెను. నేటి పెళ్ళి శృలో ధార్మికత్వమును తెరవెనక్కు నెట్టి ఆడంబర ప్రలోభములు రంగముపైన నిలిచినవి. పెళ్ళినాడెంతగానో వృథాగా ఖర్చు చేయుదురు. వివాహము పిదప భార్యాభర్తలు నియమబద్ధ జీవితము గడపవలెను. నియమబద్ధ జీవితము గడిపే దంపతులు బ్రహ్మచర్యము పాటింపవలెనని స్మృతులలో చెప్పబడినది. మనోవికారములను జయించి మితముగా కోరికలు తీర్చుకొన్నవారు సంయమములనబడదురు. వివాహమనగా వధూవరులను వికారులను, బానిసలను చేయుటకు లైసెన్స్ సంపాదించే పద్ధతి కారాదు. అందులకే వధూవరులకు వివాహోద్దేశము తెలుసుకొని అర్థము చేసు

కొను వయస్సు వచ్చిన పిదపనే వివాహము చేయవలెను. భార్యకు భర్త అధికారి కాడు, మిత్రుడు మాత్రమే. అశ్వామే శరీరాత్మలను పవిత్రముగా నెంచవలెను.

అస్పృశ్యత

సామ్రాజ్యంలో డయ్యర్ పాలనాపద్ధతిని నేను పైతాన్ కృత్యమున్నాను. అట్లే హిందూ మతములోని యస్పృశ్యత కూడ పైతాన్ కృత్యమే నని జెప్పటకు పెనుకాడను. నేతము నందలి సర్వసమన్యలను వొక బాధ్యత గలిగిన పౌరునిగా నాలోచించెదను. నా కార్యక్రమ మున్నను, నే నన్నను చాలమందికి భయము, కారణము నే నస్పృశ్యతా నిర్మూలనమునకు పాటుపడుటయే కావచ్చును.

నేనొక హరిజన బాలికను వెంచినాను. మరో హరిజన కుటుంబమున కాశ్రయ మిచ్చి నాను. అస్పృశ్యతా నిర్మూలన మనబడు కర్తవ్యాన్నియందు నా దేహము దహనమై పోయినను వరవా లేదు, వారు మాలమాదిగలు కారు. సర్పిమహతా యన్నట్లు వారిని హరి జనులని పిలుచుట యుచితము. హిందూశాస్త్రములపట్ల ఆచంచల విశ్వాసముగలిగిన మతా నురక్తుడిని నేను. నా సత్యం నన్ను నిర్మోహ మూటముగా మతమోఢ్యమొనరించే దురాచారములను ఖండించమంటుంది. హిందూ ధర్మమున దొడ్డిదారిన ప్రవేశించిన ఈ కళ్యాణ సమాలముగా చేదించకపోయిన నది హృదయమును కుళ్ళబెట్టును. హిందూమతమును దోష విమర్శము జేయుటకు నారక్తములో చివరి బొట్టు నేలరాలు వరకు కృషి సల్పుదును. దీని ఫలితముగా మూఢభాండ్ర భావదాసుల నయన పరివేష్టితమైన ఇనుపతెర తొలగుగాక! నాకు పునర్జన్మ ఉన్నచో అంతవరకు ఈ హరిజన

సమన్య యిటులనే యున్నచో నేను హరిజను డిగా జన్మించవలెనని నా యాకాంక్ష.

గోరక్షణ

హిందూ ధర్మమునకు మరియొక అంగము గోరక్షణ. గోవధ జేయువారజ్ఞానులు. అజ్ఞానము పోవుటకు ప్రేమ, సానుభూతులతో యత్నింపవలెను. మొత్తం ప్రపంచమున పాలిచ్చే ఆవుల సంఖ్యలో నాలుగవవంతు మన దేశమండే యున్నవి. హిందువులు గోరక్షణను గూర్చి మాట్లాడినంత రక్షణను క్రియలో చూపరు. గోరక్షణ యతాకికాద్భుత కార్యముగా నా కగుపించుచున్నది. గోవుద్వార చరాచర ప్రకృతితో నాస్థీయతను పెంపొందించుకొనవచ్చును. భౌతియులకు గోవు నిజమైన మిత్రురాలు. అయ్యది కేవలము పాలనే యియ్యదు. సేద్యమునకు కావలసిన ఎడ్లను జనింపజేయును. దయాధర్మ నిలయమైన కావ్యమువలె గోవు నా కగుపించును.

గోరక్షణ యనగా గోమాంస భక్షకులను చంపి, రక్షించుట యను మాట యర్థరహితము. సనాతన హిందూధర్మము గోరక్షణకు గాను నట్టి వారిని చంపవద్దని నాకు చెప్పుచున్నది. గోరక్షణ యనగా నా దృష్టిలో సమస్త ప్రాణి కోటి రక్షణ యని యర్థం. చనిపోయిన గోవులను తీసివేసి యావల పారవేతురు. ఒకే తప్ప చాలమంది చర్మము ధర కూడ తీసుకొనరు. దీని వలన మనము ప్రతి ఆవుకు పది రూపాయలైనా నష్టపోవుదుము. చర్మములతో వ్యాపారము చేయుట గోరక్షణకు భంగకారి కాబోదు.

నా భార్యలో తప్పులు లేవని కాదు, అయినను నామకు నాపయి యున్నంత ప్రభావము

మరి యే స్త్రీకి తేదు. ఆ విధముగానే నాపై హిందూ ధర్మముద్ర యున్నది. దానితో నెన్ని లోపములున్నను, నాకూ హిందూ ధర్మమునకు విడదీయలేని జన్మాంతర సంబంధమున్నది. గీత, తులసి రామాయణముల వలన లభించినంతటి స్ఫూర్తి, ప్రేరణ కురేదాని వలనను నాకు లభించలేదు. మనసంతా అశాంతి మయమైన తరుణమున గీతాపఠనము శాంతి తొలకిరి చిన్నకులు దురిపించును. పెద్దవాడ దేవాలయములందు నెన్నియో యకృత్యములు జరుగుట నేనెరుగుదును. అయినను నాకు వాటిపై నెంతో నభిరుచి యున్నది.

గాలికి పూగిన లాడుతున్న కొమ్మలు
నిరాశని క్త దారిద్ర్య సంచలిత
జీవులను తలంపుకు తెస్తున్నాయి
'సర్వాంతర్యామి' అని నిన్ను కేర్పొంటామేతప్ప
సర్వలో నిన్ను గుర్తించం కదా!
రాతిపైని బొమ్మ పాముకు
పండ్లు పూలు పాలు పెట్టి పూజలు చేస్తాం
దారిలోని పామును పనిగట్టుకొని మరి చంపుతాం
దారిద్ర్యంతో మ్రగ్గే నటనను చేసే
పాత్రధారికి విందు భోజనాలు పెడతాం
మాన్నాళ్ళ ఆకలితో అలమటించే నీదవానికి
పదంట పదిమెతుకులు కూడ వేయం
పేదల దైన్యబతుకుల కథలను చదివి
కంటి నిండా నీరు కారుస్తాం

మా నూతన ప్రచురణ: ప్రశ్నోపనిషత్తు

స్వామి శర్వానందజీ ఆంగ్లంలో అర్థ తాత్పర్యంతో వ్రాసిన ప్రశ్నోపనిషత్తుకు బ్రహ్మచారి చిన్మయ చైతన్య తెనిగింపు. వెల రూ. 2-50.
ప్రతులకు: మేనేజరు, శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మద్రాసు-4

దేవుని నమ్మని నా స్త్రీకులు కూడ హిందూ ధర్మంలో నున్నారు. వారికి మన పెద్దలు “మానవసేవ మాధవసేవ” యని నిర్దేశించిరి. నీ విశ్వాసము బలపరించి స్వేచ్ఛగా ఆత్మాభిమానముతో బ్రతకమని హిందూధర్మం ప్రబోధిస్తుంది.

దీనిని బట్టి హిందూధర్మం సంకుచితమైన జాతి వంశాల సోపాద్యుల్ని చూపివేసి యకుంతితమైన మానవియ పతాక ఎగురవేయునని తేలుచున్నది.

-సేకరణ, కూర్పు: వెబెదండ నిత్యానందరావు

ఇంటి గడప వద్ద కొచ్చిన భిక్షిగాన్ని
పురుగులా విరికి కసరి కొడతాం
భగవాన్! నిజంగా నిన్ను పూజిస్తున్నామా?
లేక బొమ్మను-శిల్పాలను-ప్రతీకలను
అలంకరించి, ఆటలాడి మురిసిపోతున్నామా?
నిన్ను పూజించాలంటే వేరే బొమ్మలెందుకూ?
సజీవశిల్పాలూ, ఈ దరిద్రవారాయణులున్నారు కదా!

వారి కింత తిండి పెడితే
వారి కింత కట్టబట్టాస్తే
వారి కింత నీడ చూపితే
అది నిన్ను అచ్చించినట్లు కాదా!
భగవాన్! మా బుద్ధులను ఈ దిశన
నడిపించుము

[—శ్రీ అశాకుల షల్లేకంగారి “వెలుగురేఖల” నుండి]

సద్గుణం పె ప్ర

[జనకమహారాజ కథ]

చుట్టూ ఒకమారు చూశాను. నిర్మలమైన నీలాకాశంలో తెలతెల్లని పిల్లమబ్బలు నయ్యాటలాడుకొంటున్నాయి. ఆ మబ్బలను పట్టకొవాలన్న తాపత్రయంలో కాగోలు పర్వత శిఖరాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఆ శిఖరాల నాశ్రయించి పర్వతంపై ఆసేక వృక్షలతాదులు పేగి పచ్చగా కిరకరలాడు తున్నాయి. అక్కడక్కడ పాదాండ్లు, లతలతో మూయబడిన గుహలు కని కనపడకండా కనిస్తున్నాయి.

నేను రెండడుగులు ముందుకు వేశాను. చక్కని గుబురు చెట్టుకింద మహానీయుడైన ఋషిని త్రుమడొకరు కనిపించారు. ఆశ్చర్య పోయాను. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఈ చెట్టు గాని, ఈ మహాత్ముడుగాని లేరే అని అను కున్నాను. బహుశ ఊడవచ్చుని సరికెట్టుకొని ఆ మహాత్ముని సమీపించి, సమస్కరించి నిల బడ్డాను. ఆ మహాత్ముడు సిద్ధపురుషుడు కాబోలునని నాలో నేనే అనుకున్నాను.

కొన్ని తుదాలు గడిచాయి. ఆ సిద్ధపురుషుడు కనులు విప్పిచూశాడు. చిరు మండహాసం చేసి కూర్చోవుని కనులతోనే చెప్పాడు. చెంతనే ఉన్న ఒక రాతిపై కూర్చున్నాను.

“మహాత్మ, మీ రెవరి ఉపాసిస్తున్నారు?”

“విదేహరాజ, జనకా! నేత్రాది ఇంద్రి యాల ద్వార దృశ్య పేర్పడుతుంది. ఆ దృశ్యా త్మక విషయాలతో ద్రష్టకు సంయోగం సంభ విస్తుంది. తద్వార విషయసుఖ ప్రతీతమవు తుంది. అంతేకాదు, బుద్ధివృత్తిలో కూడ శుభాశానందం కలుగుతుంది. అట్టి ఆనందమే తన

స్వభావంగా గల, ఆత్మతత్త్వ పరిశోధనం వలన నితీశయ భూమా రూపంగా ఆవిర్భూతమైన ఆ కేశుర్ధ ఆత్మను, ఆ పరమాత్మకు నిశ్చల సమాధిలో మేము ఉపాసిస్తాము” అని చెప్పి మరల ధ్యానమగుచుండే పోయాడు. ఆ సిద్ధుని సమాధానాన్ని మననం చేసుకుంటూ లేచి సమస్కరించి ముందుకు నడిచాను. అలా ఆ చిత్రసెలో పడి ఎంతదూరం అడుగులు వేశానో గమనించనే లేదు. కాని కుడికాలుకు ఒక రాయి తగులగానే ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి చూశాను చూసే ఏముంది! ఎగుట ఒక చిన్న పర్వతాల. చాలా చక్కగా, ఆర్ష ణీ గుంగా ఉన్నది. పర్వతాలలోనుండే కాబోలు గంభీరమైన ప్రవాహనాదం విసనస్తున్నది. నెన్ను దిగా అడుగులు వేసి, పాదరక్షలు విడిచి లోన ప్రవేశించాను. ఒక దివ్యపురుషుడు తేజో మూర్తియై కనబడ్డాడు. నిర్మోల్యసమాధిలో లీనమయి మహాదానందంలో ఓలలాడుతున్నా డా సిద్ధపురుషుడు. నేనతనికి వందనం చేసి, అతని పాదాలచే త చేతులు జోడించి కూర్చున్నాను. కనులు మూసుకొని ధ్యానం చేయనుపక్ర మించాను. అంతలో—

“జనకమహారాజా!” అన్న ఆత్మీయతతో కూడుకొన్న పిలుపు వివబడింది. వెంటనే నేత్ర కమలాలు విప్పాను. ఆ సిద్ధపురుషుడు నన్నే తిల కిస్తున్నాడు.

“మధిలాధిపతీ, నీ రాకను గుర్తించాను. నేనుండే ఈ స్థలం ఇతరుల కగోచరము. జిజ్ఞాసువైన నిన్ను చూడాలనిపించింది. అందుకే నీకు ఈ కుటీరం దృశ్యమానమైంది.”

“మహాత్మా, మీ దయకు వందనాలు. నా కొక చిన్న సలశయమున్నది. మీరు సిద్ధ పురుషులు కదా, మరింకా మీరు ఎవరిని ఉపాసిస్తున్నారు?”

“విదేశారాజా! మన మనహితంగా ద్రవ్య-దర్శనం - దృశ్యం-ఈ త్రిపుటిని త్యజించి వేసి నపుడు విశుద్ధపరమాత్మ దర్శనమౌతుంది. విశుద్ధజ్ఞానస్వరూపంలో ప్రకాశించు, ఆ విశుద్ధ ఆత్మను మేము పాసిస్తాము.”

మొదట మహాత్ముని సమాధానంలోని విశేషాన్ని భ్యాసిస్తున్న నాకు, ఈ మహాత్ముని వాక్యాలు మరింత గాఢీర్చు-తనకు గురి చేశాయి. ఆ రెంటిగూర్చి విశ్లేషిస్తూ, బయటికి వచ్చిన నాకు, వెంటనే ఆ వర్ణ శాల అదృశ్య మానమైపోయింది. నేనిక, అక్కడ నిలబడ కుండ, కుడివైపుకు దారితీశాను. ఆ వైపున పర్వతాగ్రం నుండి దొర్లివస్తున్న జలధారల మధురసాదం విచలమవుతున్నది. ఆ జలధార వద్దకు వెళ్ళి, అక్కడే కూర్చొని మననం చేయ సాగాను. నాకు కాస్త దూరంలోనే విశాల మైన, సమతలమైన ఒక బండరాతిపై పద్మా సనాసీనుడై ఒక మహానుభావుడు కూర్చొని యున్నాడు. అతన్ని ఆలకించగానే, నా మనో చింతనను ఆపేసి, అతన్నే చూడసాగాను. ఆ మహాత్ముడు అప్పడే సమాధినుండి విరతుడై నట్లున్నాడు, నా చూపులను తన చూపులతో సంయోగం చేశాడు. ఆ దృశ్యాలతోనే ఛత్రకు రమ్మని ఆహ్వానించాడు. నే నతని వద్దకు వెళ్ళి సమస్కరించి నిలుచున్నాను.

“జనకరాజా! నీ మనసులో ఏముందో నే నెరుగుతును. ‘ఈ మనిషి ఎవరిని ఉపాసిస్తూ న్నాడోకదా!’ అని అనుకుంటున్నావు, ఔనా!”

“త్రికాలవేదులు, సర్వజ్ఞులు, మీకు తెలి యండేమిటి!”

“అయితే చెబుతాను విను: అస్తి, నాస్తి ఈ రెంటి మధ్య తాటి నామీ రూపంలో సదా విద్యమానుడై పరమాత్మ ఉంటాడు. ప్ర మాస వస్తువులను తర ప్రకాశించజేయు ఆ పరమాత్మనే మేము పాసిస్తాము.”

“ధన్యుష్టు మహాత్మా,” అని సమస్కరిం చాను. ఆ సిద్ధపురుషుడు ఆ వెంటనే అక్కడి నుండి అదృశ్యమయ్యాడు. ఏమిటినింట! వింత కాదేమో, నన్ను అనుగ్రహించే నిమి త్తమే సిద్ధపురుషులు నాకు గోచరిస్తున్నారేమో! తమ దివ్యసంజ్ఞాన్ని తెలియజేస్తున్నారేమో! మాత్మ స్వరూపం ఇది సుమో అని తెలియ జేస్తున్నారేమో! అని నాలో నేను తర్కించు కంటూ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని విశ్లేషించుకో సాగాను.

అప్పటికే చాలా కాలం గడించిందేమో, దాహం వేసినట్లయింది. ఛత్రకు జలధార ఉంటే బాటపారికి వేయని దాహం కూడ వేస్తుంది. నేను ఆ జలధార వద్దకెళ్ళి ముఖం పాదాదులు కడుక్కొని, కడుపునిండ ఆ తియ్యవినీటిని త్రాగాను, అప్పటికే నా చిత్తం కాస్త చల్లబడింది. చల్లబడిన చిత్తం తెచ్చిన సూత్రన శక్తితో నేను త్పాహంగ పర్యతాన్ని దిగటానికి పూనుకొని, ఆ మార్గంలో నడవ సాగాను. రాళ్ళమధ్యనుండి, చెట్లమధ్యనుండి వాచిచేసుకొంటూ దిగివస్తున్న నాకు ఇరువురు బ్రహ్మచారులు నావైపే వస్తూ కనిపించారు. ఆ బ్రహ్మచారులు నావద్దకు వచ్చి నిలబడ్డారు. వారిని చూడగానే యాంత్రికంగా సమస్కరించి నిలబడ్డాను.

“మీరు జనకమహారాజులు కదా!” అన్నారు వారు.

“ఔను. ఏం కావాలి మీకు” అని అడి గాను,

“మీరు ఉపాసన సాధనయందు జిజ్ఞాసువులై ఆశ్రయిస్తున్నారు కదా! మా గురుదేవులు మిమ్మలతోకలసి అందించవని ఆశించారు. స్వీకరిస్తారా?”

“మహాప్రసాదం. విన్నవించండి.”

మొదటి బ్రహ్మచారి గంభీరంగా ఇలా చెప్పాడు, “అన్నీ చేసిలో ఉన్నాయో, అన్నింటికీ ఏనీ ఆధారమో, అన్నీ చేసివలన (సంభవిస్తు) ఉన్నాయో, అన్నీ చేసికోసం ఉన్నాయో, స్వయంగా అన్నీ తానుగ వదైఉన్నదో, ఆ పరమ సత్యాత్మను మేముపాసిస్తాము - నీవు కూడ దాన్నే ఉపాసించుము” అని చెప్పి ఆ బ్రహ్మచారి “ఇది మా గురువుల సందేశం” అంటూ రెండవ బ్రహ్మచారిని తిలకించాడు.

రెండవ బ్రహ్మచారి, “జనకమహారాజ! ‘అ-కారంనుండి హ-కారం వరకు గల సమస్త వర్ణాల రూపంలో ఉండి, నిరంతరం ఉచ్చారితమౌతున్న మన ఆత్మ స్వరూపమైన ఆ పరమాత్మను మేముపాసిస్తాము. నీవు కూడ దాన్నే ఉపాసించుము’ అని మా గురువుల ఆదేశము” అంటూ మానం వహించాడు. ఆ సందేశాలను విని, ఆనందితుడైన తలవంచి ఆ బ్రహ్మచారులకు నమస్కరించాను. నమస్కరించి తలెత్తి చూసేసరికి ఆ బ్రహ్మచారుల దృశ్యాలైపోయారు. ఓహో, మీరు బ్రహ్మచారులు గాదు; స్వయంగా సిద్ధులే సుమా అనుకొని నెమ్మదిగా మళ్ళీ దిగటం ఆరంభించాను.

కొంతదూరం వెళ్ళగానే దారిలో ఏదో మిల మిలా మెరుస్తూ కనబడింది. ఎట్టనిరంగుతో కాంతిమంతంగా ప్రకాశిస్తున్న ఆ వస్తువేమిటా అన్న కుతూహలంతో దానివద్దకెళ్ళి వంగి తీసుకోబోయాను. అంతలో ఎవరో నన్ను పిలిచినట్లయితే వెకిలేదీ చూశాను.

ఎవరు కనబడలేదు. మరల వంగి ఆ వస్తువును పుర్వించబోయాను.

“జనకమహారాజా, ఏమిటి చేస్తున్నావ్!”

ఆ మాటలు విని ఎవరైయంటారా అని బాగ్రత్తగా పరిశీలించాను.

“రాజా, నీ కెదురుగా శుకమున్నది. కనబడటం లేదా?” అని వినిచూస్తే, నిజంగానే ఒక చిలుక కనిపించింది. “రాజా, నీవు చేస్తున్న పనేమిటి? హృదయగుహలో విరాజమానుడై యున్న దీప్తిమ-తుడైన ఆ పరమాత్మను వదిలి ఇతరాన్ని ఆశ్రయిస్తే ఏమాత్రం దోతెలుసునా? అరచేతిలోనున్న కాస్తుధమణిని విడిచిపెట్టి, మెరిసేరాళ్ళను గ్రహించినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ మెరిసే రాళ్ళకోసం ఎందుకు ఆసక్తి వహిస్తావు! వెల్లే నీ ఆత్మను ఎందుకు గ్రహించవు?”

ఆ శుకరూపంలోనున్న మహాత్ముని మాటలు నా చిత్తంలోకి దూసుకుపోయాయి.

“మహాత్మ, మీ వాక్కులు అమోఘం. మీకివే నా వందనాలు” అని వందనం చేశాను. ఆ చిలుక మధురరవం చేస్తూ ఎగిరిపోయింది. నేడంతో సుదినంగా ఉన్నది. లేకపోతే ఇంత మంది మహాత్ములు కనిపించి, తమ అమూల్య సందేశాలను నాకు విప్పిస్తారా! ఇంతమంది అనుభవించిన ఆ పరమాత్మ ప్రాప్తి నాకేమి కలుగుతుందో కదా!”

“రాజా, విచారించకు సాధన చేస్తే తప్పక సిద్ధిస్తుంది.”

ఆ మాటలు నా మనసంటున్నదా లేక మరెవరైన సిద్ధపురుషులా...అంటూ ఆలోచిస్తున్న నాకు మరల ఆ మాటలు వినబడ్డాయి.

“జనకరాజా, మేమెవరమో అని చూడకు. నీకు హితం చేయవచ్చిన వారం. శ్రద్ధగా విని సాధిస్తే, పరమాత్మ ప్రాప్తి సిద్ధిస్తుంది. అన్ని ఆశలను త్యజించినప్పుడు, హృదయ

స్థితమైత, జ్ఞానఫల స్వరూపమైన ఆ బ్రహ్మ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. అప్పుడు, ఆ బ్రహ్మ విషయం విమల రియొక్క మూలపరంపరయే చేర్చబడతే పోతుంది. భోగపదార్థాల అన్ని నీరసత్వాన్ని ఎరిగి కూడ, వాటియందే మరల మరల తన భావనలను బంధించి యుంటే వాడు దుర్బుద్ధిగలవాడు. వాడు వాస్తవంలో మునుసి కాదు, గాడిద. ఎగిరే పర్యటాలను ఆ గ్రుతు తన వజ్రాయుధం చేత కొట్టి పడగొట్టేవాడు; అలాగే మనిషి కూడ మరల మరల ఎగిరిపడే ఈ ఇంద్రియరూప సర్పాలను నివేళమనే కిట్ట చేత కొట్టి పడగొట్టాలి. ఉపశమం పొందాలి. శాంతరూప పవిత్రసుఖాన్ని పొందాలి. ఉత్తమ శమం అంటే మనోనిగ్రహంతో సంస్కృతైన పురుషుని విశుద్ధదిత్తమే శాంతిని పొందుతుంది. చిత్తం శాంతం నొందినవానికే తన పరమా నందమయ స్వరూపంలో దీర్ఘకాలిక ఉత్తమ స్థితి సంప్రాప్తమౌతుంది.”

ఆ బోధ ఆగిపోయింది ఇంకా ఏమయినా చెబుతారేమోనని కాసేపు మానంగా నా చెవులు రిక్కించి అలాగే నిలబడ్డాను. కాని ఆ బోధ మళ్ళీ విసబడలేదు అంతా నిశ్శబ్దమే నిండిపోయింది. దూరంగా పక్షుల కూతలు మాత్రం విసబడుతున్నాయి. నేను తలెత్తి చూసేసరికి ఆ కాశమాగ్గాన పోతున్న సిద్ధ పురుషులు కన్పించారు. వారికి దూరం నుండే సమస్కరించి, తిరిగి నా దిగువదారిని పట్టాను. నా మనసంతా నిర్వేదం వ్యాపించిపోయింది. ఆ సిద్ధుల ఉపదేశాలనే మనసం చేసుకొంటూ పర్యటం దిగాను.

“మహారాజా, చాలా ఆలస్యం చేశారు. ప్రమాదమేమి జరగలేదు కదా!” అంటూ ఘోషిస్తూ వారు నా చెంతకు వచ్చారు. విహారానికి వచ్చిన వారినందరిని అక్కడే నిలిపి,

నేను బంటరిగానే ఈ పర్యటాన్ని ఆరోహించాను. నా కోసం చూస్తూ సరిగ్గా స్తున్న వారి నంజా ఒక-మారు చూసి, “ప్రమాదమేమీ జేదు పడదు” అన్నాడు. ఇంకా వాడు వైపు పోవటానికి సభాష్ట్ర సిద్ధం చేసి తెచ్చారు. దాన్ని ధిగోహించగానే, సారథి అల్పాలనది లించాడు. రథ వేగాన్ని పెంచుకొంది.

* * *

ప్రాశస్త్యమయ్య. ఇంకా చీకటి తెరలు తొలగలేదు. నక్షత్రాలు తమ పూర్తి శాంతితో మిలమిలలాడుతున్నాయి. బాగ్యతు న్నయిన నేను రాజధవనం పైన నిలబడి పచ్చార్లు చేస్తున్నాను. ఆ విహారం నుండి వచ్చిన తర్వాత నా మనస్సంతా ఏకత్వతో నిండి పోయింది. ఏమిటిదంతా, ఈ సంతారం, ఈ ప్రపంచం ఇవన్నీ ఏమిటి? అన్న ఆలోచనలే నన్ను చుట్టుముట్టసాగాయి.

“ఇదెంతైనా మహాదుఃఖపూరితము. జన్మ-జరా-రోగ-మరణాదుల కారణంగా సమస్త లోకాల్లో ఆత్మంత కష్టప్రదమైన చంచల దశలు సంభవిస్తున్నాయి. వాటిలో నేను బల పూర్వకంగా మునుగుతూ తేలుతూ ఉన్నాను. కాకపోకల చక్రంలో తిరుగాడుతున్నాను. కాలానికి అంతం లేదు. అనంతమైన ఈ కాల ప్రవాహంలో నా జీవితం అల్పాతి అల్పమైనది. ఈ క్షణభంగుర జీవితానికాన క్షున్నై నా మనస్సుకు బంధించుకొంటున్నాను. ఇదెంత మాధ్యం. ఈ జగత్తులో సత్యమైనది రమణీయమైనది, ఉదారమైనది ఏదైనా ఉందా? దేవివలన ఉత్పన్నం కానిది, నిత్యమై-నిర్వి కారరూపంలో స్థితమైయున్నది ఏదై నా కలదా? విచారించి చూస్తే అలాంటిదేనీ కన్పించటం లేదు. అయితే మరి నా బుద్ధిని ఎందు లగ్నం చేయాలి? ఎక్కడ నేను శాంతిని పొందాలి?

అహో! నాయీ మూఢత్వం వీచుని చెప్పేది. ఇంత మూఢత్వమున్నా, నాపై నాకు దుఃఖ మొందుకు కల్గుటం లేదో కదా!”

నాలో నేనే తర్కవిత్తరాజులు చేసుకుంటున్న నాదృష్టి హఠాత్తుగా ఆకాశంలో మెరుస్తున్న సుమారంగా ఉన్న చుక్కలయందు నిలబడిపోయింది. “దూరస్థవస్తువని చెప్పబడుతున్నది కూడ వాస్తవంలో దూరంగా లేదు. అది నా మనసులోనే వర్తమానమై యున్నది కదా! కనుక ఇలాంటి నిశ్చయజ్ఞానంతో బాహ్యవస్తువులను త్యజించవలసియుంది. ఇక లౌకిక సుఖాల గామా! ప్రతిక్షణము, ప్రతిదినము, ప్రతిమాసము, ప్రతివర్షము కూడ ఈ సాంసారిక సుఖ దుఃఖభరితమయ్యే ఉన్నది. ఇవే మళ్ళీ మళ్ళీ సుఖద్రుమాత్మంగా ప్రాప్తిస్తాయి. వాస్తవంగా ఇవి సుఖాలు కావు దుఃఖాలే. తలమానికంగా వెల్లిపోతున్నవారే, రేప్పొద్దున అధఃపతనమాతున్నారు! చూశావా చిత్తమా! జగత్తు ఎంత ద్రుమాత్మకమైనదో! ఇలాంటి దానియందు విశ్వసిస్తున్నావా? మనిషి బుద్ధియుతుడంటారు. అయినా సూర్యున్ని కప్పే నల్లని మబ్బులా ఈ మోహం ఏమి ఆత్మ ప్రకాశాన్ని కప్పివేస్తుంది. అహో! ఈ మోహం ఎలా ఎందుకు నాపురించిందోకదా! ఈ మోహానికి హేతువులైన ఈ భోగభాగ్యాలతో నాకేమిటి సంబంధం? ఈ బంధు - బాంధవులు కూడ నా కెవ్వరు? నేనిదయ్యాన్ని చూసి భయవ్యాకులుడయ్యే బాలునిలా, నేను కూడ మమతారూప మిథ్యా సంబంధాన్ని కల్పించుకొని వీటియందాసక్తు న్నయి వ్యాకులున్ని పోతున్నాను కదా!”

చీకటి తేరలు నెమ్మది నెమ్మదిగా మసకబారుతున్నాయి. కోడికూతలు, కాకుల అరుపులు అప్పుడప్పుడు వినబడుతున్నాయి.

ఉపోదయం కావటానికి ఆకాశం సిద్ధమా తున్నది. చీకటి వీడి క్రమంగా వెలుగురేఖలు వ్యాపించబోతున్నాయి. నా చిత్తంలో ఇంకా తర్జన భర్జనలు అగిపోలేదు. ఇంకా చల్లారలేదు.

“భోగాలు-బంధువులు, వీటియందే మనిషి మోహపశుడౌతున్నాడ కదా! ఈ మోహం వల్ల వచ్చేజేమిందీ? కేవలం ఉద్యోగమేకదా! ఈ భోగభాగ్యాలు బంధు - బాంధవులు ఉంటేనేం, పోతేనేం? నాకు వీటితో పనిలేదు ఇవి కేవలం నీటిబుగ్గలా మిథ్యారూపాలే. పూర్వకాలంలో రాజులు, చక్రవర్తుల మహావైభవాలు-స్నేహితులు-బాంధవులు, నేడేమై పోయాయి? అవివేడు కేవలం స్మరణ మాత్రమై యున్నాయి. నేటి మన ఈ భోగాలు కూడ, నశించేటటువంటివే. నాశపాయాలైన వాటి యందు సాకెదుకు మమత! అంతెందుకు, పూర్వకల్పంలోని బ్రహ్మసృష్టి నేడేదీ! అంతటి సృష్టి నశించినప్పుడు, ఈ ధనాదులతో లెక్క! లక్షల ఇంద్రులు కాలగతిలో గడించిపోయారు. కోట్లకొలది బ్రహ్మలు నశిసిపోయారు. అనేక సృష్టిపరంపరలు నచ్చాయి, పోయాయి. అసంఖ్యాక భూపాలురు, దుమ్ములా కొట్టుకు పోయారు. ఇంతటి తుచ్ఛమయిన ఈ జీవితమందు విశ్వాసముంచుతున్న నా మూఢత్వం ఏమని చెప్పేదీ? సర్వవ్యాప్తమైన ఈ కాలాగ్నికి క్షణక్షణమూ నష్టమైపోతున్న ఆయువును చూస్తుకూడ కూడనట్లే నటిస్తున్న నా బుద్ధి ఎంత మూఢమైనదీ! దినాలు ఎన్నెన్నో గడిచి పోతున్నాయి. అయినా ఏ ఒక్కరోజు కూడ నిత్యసత్యమైన పరమాత్మ వస్తు సాక్షాత్కారము కాలేదు. ఒకటికాదు రెండుకాదు ఎన్ని కష్టాల పాల్పడ్డాను, ఎన్నెన్నో మహాదుఃఖాలలో చిక్కాను. అయినా ఈ లోకభోగాల

నుండి విరక్తున్ని కాలేకపోయాను అందమైన వస్తువుల్లో దృఢమైన మమతను చూపాను. కాని అవన్నీ నష్టమైపోతూ, నాకు దుఃఖాన్నే కల్పించాయి. నిజానికి ఈ సందారంలో ఉత్తమ వస్తువు ఏదైనా ఉందా అంటే, అలాంటిదేదీ కన్పించదు. ఈ జగత్తులోని ఏ వస్తువులో ఆనక్తుడే, విశ్వసిస్తాడో, మనిషి వాటి మూల కంఠానే మరల మరల దుఃఖాలను కొనితెచ్చు కుంటాడు."

తెల్లని పట్టులగుంపు ఒకటి నాతలను స్పృశిస్తూ దూసుకుపోయింది. వాటి చల్లని స్పర్శకు నాకు దేహాదృశ్యం కలిగింది. ఆహారాన్నే వణ ఆరంభమయిందన్నమాట, అంటే ఇంకా కొద్దిసేపట్లో చీటి అంతమై వెలుగు ఆరంభ మాతుందన్నమాట, చల్లని గాలులు నా శరీరాన్ని తాకి, మాతనశక్తిని చిత్తానికి ప్రసాదించాయి.

"ఈ శరీరం నిత్యం మార్పునొండేదే కదా! దీనికెన్ని అవస్థలు. ఎన్ని విపత్తులూ! బాల్యా వస్థలో అజ్ఞానం, యువావస్థలో కామం, అంతి మావస్థలో స్త్రీ పుత్రాది కుటుంబపోషణ నిమిత్తమైన చింత ఈ శరీరాభిమానిని దహిస్తాయి కదా! జీవన కాలమంతా ఇలా బాధా తప్పుడయ్యే ఈ మనిషి తన నుద్ధరించుకొనే సాధన ఎప్పుడు చేస్తాడు మరి? ఉత్పత్తి-విनाశ శీల, రసహీన, విషమ దుర్వలచేత దూషితమైన, అసారమైన ఈ సందారంలో దుర్బుద్ధి పురుషుడు సారవస్తువనే దాన్ని చూస్తాడా? కొందరు రాజసూయ - అశ్వమేధ యజ్ఞాలను ఎన్నెన్నో నిర్వహిస్తారు. వాటివల్ల వారికి లభించేదేమిటి! ఎక్కువ కెక్కువ మహాకల్ప పర్యంతము స్వర్గభోగమే కదా! అనంత కాల దృష్టిలో ఆ భోగకాలం అల్పకాలంగా మాత్రమే, వారికి స్వర్గాన్ని మించిన అత

మైన అనంత విత్య విజ్ఞానానందభువ బ్రహ్మ ప్రాప్తి మాత్రం లభించదు. ఈ ఆపత్తులు లేని స్వర్గంగాని, పాతాళంగాని, పృథ్విగాని ఎక్కడైనా ఉంటుందా? ఉండదు. ఈ మానసిక వ్యధలైన ఆధులు తన చిత్తంలోనే ఉండే సర్పాలు. ఈ వ్యాధులు తన శరీరమూదున్న ట్సుద్ర జలాశయాలు. ఏటి నేలా నివారించేది?

"నేడు సత్యంగా గోచరిస్తున్న ఈ దృశ్యంపై సత్యం దాడిచేస్తున్నది. రమణీయ పదార్థాలను అరమ్యత కవిస్తున్నది. సుఖాల తలలపై దుఃఖాలు నాట్యమాడుతున్నాయి. ఏటిలో నే నాశ్రయించగలే సత్యవస్తువేదైనా ఉందా? జ్ఞానమోహితులైన ట్సుద్రవాణులు పుట్టి చస్తాయి. అట్టి ప్రాణుల చేతనే ఈ పృథ్వి సందు లేకుండా నిండిపోయి యున్నది. సాధువులైన మహాపురుషులు దుర్లభులై యున్నారు. నీలి కమలం వలె మనోహరులు, భ్రమరం వలె చంచల నేత్రులైన, ఉత్కృష్ట ప్రేమచేతి విభాషితులైన విలాసిని వనితలు కూడ, క్షణభంగులుగాన, ఉపహాసప్రాత్రులే అయిఉన్నారు, రమణీయాతిరమణీయ వస్తువులు సుస్థిరపదార్థాలు ఈ లోకంలో ఉన్నా అవన్నీ అంతలోగత్తూ చింతా, దుఃఖ కారణాలు మాత్రమే. కనుక వాటినిక్షీంచటంలో ప్రయోజనం లేదు. ఈ స్త్రీ ధన గృహాది విచిత్ర సంపత్తులు చిత్తానికి ఆదరణీయాలైతే అది కూడ బహుప్రయత్నంచేత తప్ప సాధ్యంకావు. పైగా వాటి రక్షణకై విపరీత దుఃఖాన్ని పొందవలసి వస్తుంది. నిజానికి ఇవన్నీ అవశ్యంగా నశించిపోయే తత్వం గలవే. మహా విపత్తి రూపాలే. ధన, జన, సంపత్తుల వియోగంచేత కలిగే ఆపత్తులు సాధుసాంగత్యానికి, తపస్సుకు, జ్ఞానానికి కారణాలయితే, అలా అవి కళ్యాణ ప్రదాలయితే, అవి కూడ వివేక వైరాగ్యాది

సంపత్తులేనని భావిస్తాను. ఊణభంగురమైన, మిథ్యాభావమైన, కేవలం మనోపరిణామ స్వరూపమైన ఈ జగత్తులో 'ఇది నాది' అన్న అపూర్వ పదవాక్యరూప అక్షరమాల ఎక్కడ నుండి సంభవించిందో? దేశకాల వస్తువులచేత సీమితమై త్రివిధ తాపాలచేత సంతప్తుడై సుఖనామకమైన ఈ దృశ్యశ్రవ్యంలో ఎందుకను రక్తున్నావున్నానో? సుఖదుఃఖ పరివర్తన యుక్త విషయభోగరూపమైన ఈ సంసారంలో ఉండే కన్నా, రారవ సరకాగ్నిలో పడుకో వటం హాయిగా ఉంటుంది."

చల్లగాలులు కాస్త వెచ్చగా మారాయి. పక్షుల కూతలు మిక్కిలమయ్యాయి. ఆకాశంలో తూర్పుదెసలో వెలుగుల దొంతరలు ప్రవహిస్తూ వస్తున్నాయి. చీకట్లు మటు మాయమైపోతున్నాయి. ఇంకొద్ది ఊణాల్లో నిర్మల ఆకాశం శాంతితో పూర్ణమవుతుంది. నా మనసులోని నిశ్చేదము క్రమంగా తగ్గటంతో, నా చిత్తానికి కాస్త ప్రశాంతత లభించింది. ఏదో చెప్పలేని ఆనందానికి లోనవ సాగాను.

"ఈ సమస్త దుఃఖాలకు సంసారమే కారణం. ఇందులో పడియున్న శరీరానికి సుఖ మెలా ప్రాప్తిస్తుందీ? వందలకొలది ఆశారూప సాశాలచేత ఓతప్రోతమై అధోగతి - ఊర్ధ్వ గతులను, సంతాపాన్ని కల్గించే ఈ సంసారాన్ని ఎంతో భోగించాను. ఇక చాలు. నే నిష్పడు ప్రబుద్ధుడయ్యాను; ఉత్సాహపూరితు డయ్యాను. నా పరమార్థసంపత్తును దొంగి లించే ఈ మనసుదొంగను కనుగొన్నాను. దీన్నిక దండిస్తాను. చంపేస్తాను. నన్ను చిర కాలంగా ఈ మనసు చంపుకుతిన్నది. నన్ను పతనానికి ఈడ్చింది. ఇక బ్రహ్మతత్వాన్ని చింతిస్తూ ఈ మనసును లయం చేస్తాను."

అలా నిశ్చయించుకొని వికసిత హృదయంతో ఆకాశంలోకి దూరంగా చూశాను. అప్పటికే ఆకాశంలో సూర్యకిరణాలు తమ యాత్రను ఆగంభించాయి. నాకా సమయంలో మహాత్ములయిన సిద్ధపురుషులు జ్ఞాపక మొచ్చారు.

"ఆ సిద్ధపురుషులు నా కనేక రకాలలో బోధచేశారు. వారి బోధమూలకంగా నే నిష్పడు పరమాత్మలో ప్రవేశింపబోతున్నాను. పరమాత్మనే ఏకాంతంలో చూస్తూ, తదితర కాంక్షలనన్నింటిని శాంతపరచి సుఖపూర్వకంగా ఉంటాను. 'ఈ దేహం నేను, విస్తృతమైన ఈ ధన రాజ్యాదులు నావి' - అన్న అసత్య రూప ధ్రువును యథార్థజ్ఞానం ద్వారా నాశనం చేసి, అత్యంత బలశాలి అయిన మనోరూప శత్రువును ధ్యానాది అభ్యాసాలచేత నష్టపరచి నే నశిశయ శాంతి సౌఖ్యాన్ని పొందుతాను."

ఉపోదయం అయింది. నా మనసు శాంతిం చింది. శాంతచిత్తంతో నేను క్రిందికి దిగ సాగాను. అశాంతితో పైకి వచ్చిన నేను, శాంతంతో దిగి రావటానికి మెట్లవైపు నడిచాను.

* * *

"మహారాజ, రాచకొలుపు మీ రాకకోసం ఎదురుచూస్తున్నది" అంటూ ప్రతీహతి తెలియ జేశాడు. నేను అతనివైపు ఒకమారు చూసి, రాచకార్యం నా అభ్యుదయానికి విఘ్నకారియూ, కాదా అని ఆలోచించసాగాను. పనిచేయటం లోను, చేయకపోవటంలోను నాకు ప్రయోజనము లేదు. సర్వత్రా సమస్థితిలో ఉన్నాను. అప్రాప్తం గూర్చి కోరను, ప్రాప్తమైన దాన్ని విడవను. కనుక ప్రాప్తమైన ఈ రాచకార్యాన్ని నిర్వహించవలసిందే.

ఇలా నిశ్చయించుకొని రాచకొలుపుకు బయలుదేరాను. మధ్యలో సుందగవదనలు పుష్పాక్షరాలు చల్లారు. వందిమాగధులు పోగిడారు. దారిలో ప్రజలు హర్షంతో నన్ను తిలకించారు. ఇది రోజూ జరిగే చర్య అయినా, ఈ రోజు నాకీచర్యలో నమాత్రం ఆసక్తి - విరక్తులు గోచరించలేదు - ఈ సంసారం ముఖ ప్రదం కాదు తమమే శాంతిదాయకము. విషయచింతన సంసారదుఃఖాన్ని వృద్ధిచేస్తుంది. కనుక ఆచింతను వదలాలి. ఉపశమాన్ని పొందాలి. బ్రహ్మలో స్థితుడు కావాలి. వివేచనైరాగ్యాలచేత ఆత్మానందాన్ని జాగృతం చేయాలి-అని అనుకుంటూ పోతున్నాను. చివరికి రథం గమ్యం చేరింది. నిలిచింది, నేను దిగి సభలోకి ప్రవేశించాను.

జయ జయ కారాలు మిక్కిమట్టాయి. సామంతులు తదితరులు మళ్ళటాలు అర్పించి వందనం చేశారు. ఈ గౌరవాదులతో నా చిత్తం చలిచిందా అని ఆలోచించి చూశాను. నా మనసు మోహగ్రస్తం కాలేదు. హర్షం చేత ఉల్లాసం నొందటం లేదు. శాంతిమై యున్నది అని నిశ్చయించుకొని సింహాసనాన్ని అధిష్టించాను. చేయవలసిన రాచకార్యాలను చక్కచక్క చక్కగా నిర్వహించాను. నాడు మొదలు నా చిత్తశాంతికి ఈ సంసారం అడ్డు రాలేదు. దాని దోషన అది కొనసాగుతున్నది. నా దోషన నేను కొనసాగుతున్నాను.

ఒకరోజు నేను శయనించబోతుండగా సిద్ధపురుషులు మరల నా ఎదుట సాక్షాత్కరించారు. వారికి నేను నమస్కరించి, ఉచిత మర్యాదలు చేసి ఆసనాలర్పించాను. వారు నన్ను ప్రేమపీఠాలతో తిలకిస్తూ ఇలా అన్నారు.

“రాజా, నీకిష్టాకాంక్షానుదం లభించింది. సమచిత్తత ఏర్పడింది. సగుణ విర్గుణ యథార్థ రూపజ్ఞానం సీని లభించింది నీ విష్ణుడు సమస్త ప్రాణులకు సమానం చేస్తూ సర్వత్రా పరమాత్మను దర్శిస్తున్నావు. లోకాలకందరికి ప్రేయమై యున్నావు హర్షశోకాదులకు అతీతుడవై, సోపనలపై ప్రబ్రహ్మ సరమాత్మ రూప పశ్చువును పరిపూర్ణంగా పోషిస్తున్నావు. నీవు ముక్తుడవయ్యావు. జీవన్ముక్తుడవయ్యావు. నీవు సమారు వందనం చేయటం కాదు, మేమే దీని వందనం చేయచ్చాము స్వీకరించుము” అంటూ ఆ సిద్ధపురుషులు వందనం చేయబోయారు. నేను వెంటనే లేచి “మహాత్ములారా, మీరు విశ్వయించి తెల్పిన ఈ వాక్యాలే నాకు చాలు. మీరు నా గురువులు. గురువులకు నేనే నమస్కరించాలి” అంటూ వారికి నమస్కరించాను. వారు తృప్తులై అదృశ్యులై పోయారు. నేను ప్రశాంతంగా ఒక లిప్త అలా ఆకాశంలోకి చూసి పడకవద్దకు వెళ్లాను.

కథా వివేచనం

జనకమహారాజు ఆత్మదర్శనానికి సంబంధించిన ఈ కథ శ్రీ యోగ వాసిష్ఠం. ఉపశమ ప్రకరణం. 6.12 సర్గంలో కనబడుతుంది.

కర్మమా, జ్ఞానమా ఏది ఆననరణీయం? అన్న ప్రశ్న అప్పడప్పుడే అధ్యాత్మికకారంగంలో కలిసినవారిని బాధిస్తుంది. నిజానికి జ్ఞానం తప్ప మరేది లేదు. అడుగుతీసి అడుగువేయాలన్నా జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానం లేనిది కర్మ కానసాగదు. కర్మకు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి లేదు. ఒక కాగితంపై ఏదైనా వ్రాయాలన్నా, అక్షరజ్ఞానం, భావనాజ్ఞానం కావాలి. ఒక దైవవిగ్రహాన్ని చెక్కాలన్నా శిల్పజ్ఞానం కావాలి. కేవలం ఒక మెకానిక్కు కాదును రూపొందించి తయారు చేయలేదు. దానికి ఇంజనీయర్ కావల్సిందే.

అయితే ఇంజనీర్ మెకానిక్ పనిచేయకపోవచ్చు. అది వేరే విషయం. మెకానిక్ మాత్రం, ఆ మోటారుకాడకు సంబంధించిన జ్ఞానం అంతో ఇంతో అర్జించవలసిందే. ఇక్కడ జ్ఞానం, కర్మలేకపోయానా నిలచియున్నది. కాని కర్మకు మాత్రం జ్ఞానం లేనిదే ఉనికి లేకుండా పోయింది. చివరికి కర్మయే జ్ఞానంలో లీనమయింది. జ్ఞానం కర్మలో లీనం కాదు. మెకానిక్ ఇంజనీర్ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించాడు. ఇంజనీర్ తలచుకొంటే మెకానిక్ కార్యం చేయటానికేమంత కష్టం కాదు. కాని మెకానిక్ ఇంజనీర్ కావాలంటే అది చాలా కష్ట సాధ్యం. కనుక ముందు

జ్ఞానం ప్రాప్తించుకుంటే కర్మ మార్గం బాధించదు. ఈ సంగతే ఇక్కడ విదితమౌతున్నది. జనకమహారాజు సత్య జ్ఞానం అనుభవించాడు. ఆ మీద వ్యావహారిక కర్మకలాపాలు విధేయంగా, విరోధానికి, విగర్హంగా నెరవేర్చగల్గాడు. కనుక కర్మమైన, భక్తిఅయిన, యోగమైనా జ్ఞానం ద్వారా సాధించబడి, జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తి నొందాలి. దీన్ని వదిలితే, వాటికి ప్రత్యేక గమ్యం ఉండదు. ఈ విషయం జనకుని ఈ కథలో స్పష్టంగా చూపకు తెడస్తుంది.

-పై సందికలో చెట్టు మీద ఒక మహామని

వాచ్యద్వా నియతాస్సర్వే వాఙ్మూలా వాగ్వినిస్సృతాః
తాం తు య స్తేనయేద్వాచం స సర్వస్త్వైయకృన్నరః

—మమ 4.258.

మనుష్యకూత్రుని సర్వవ్యవహారములు వాక్కుచే నడచుచున్నవి. ఒకని యూహా మఱి యొకనికి ఎఱుకఁజూచుటకు శబ్దమువంటి ముఖ్యసాధనము ఇంకొకటి కానేరదు. సర్వవ్యవహారములకు ఆశ్రయభూతమగు ఈ వాగ్రూపమూలమును ఎవడు కొంచము అతిక్రమించునో (వాక్కును ప్రతారణ చేయువాడగునో) వాడు సమస్త విషములను ఒక్కపర్యాయమే మ్రుచ్చిలినవాడగును.

శ్రీరామకృష్ణ మతం, మద్రాసు-4. ఆగష్టునెల విశేషకార్యక్రమం

4 వ తేది బుధవారం	స్వామి నిరంజనానంద జయంతి
12 వ తేది గురువారము	శ్రీ కృష్ణజయంతి
14 వ తేది శనివారము	శ్రీ కృష్ణజయంతి సమావేశము
18 వ తేది బుధవారం	స్వామి ఆద్వైతానంద జయంతి
22 వ తేది ఆదివారము	వినాయక చతుర్థి
15 వ తేది ఆదివారం	ఏకాదశి దినములు
30 వ తేది సోమవారం	

మావద్ద లభించు పుస్తకములు

అట్టవెనుక ఉన్న పట్టికలో చోటు చేసుకొనని పుస్తకములు

ఈశ	2.00	ప్రశ్న	2.50
కేస	2.00	బాలల రామకృష్ణ	4.00
మాండాక్య	2.00	దేశాన్ని పునర్నిర్మించండి	1.00
ముందక	2.50	ఆత్మవివేకం	2.50

కాఫ్కాకు చిల్లర లెక్కించడం రాదా?

అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

విశ్వసాహిత్యంలో నవలాకారుడుగ తన దైన ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని సముపార్జించుకొన్న ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా (Franz Kafka)కు చిల్లర లెక్క వేసుకోవడం రాదా? ర్యం! అయిన జీవితంలో అంతగంటే కరమైన మరణాన్ని విషయాలున్నాయి, అతడు పిల్లల్ని కనలేక కథల్ని రాస్తాడు. అతడు ప్రాసిన అన్ని కథలలోను, నవలలోను నాయకులంతా బ్రహ్మచారులు. స్త్రీసాత్రలలో ఎక్కవచండ శాసనాలు, ధార్మికం డెలాయించేవారు. బహుశ అతడు బ్రహ్మచారి కావడం దీనికి కారణమేమో. అసలు అతడు బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోవడానికి కారణమేమిటి? తయరొగం ఎవరికి ప్రియమైనది కాదు. శాని అతడికి మాత్రం మధురమిదిమధురమిది! అందుకని అతడు తయను కానాలని పెంచుకొన్నాడు!

ఈ లక్షణాలు చాలు అతడెంతో విలక్షణ మైనవాడని చెప్పడానికి. సామాన్యంగా, నేలబారు రచయితలను, కళాకారులను మినహాయిస్తే, ఏ సృజనాత్మక రచయిత అయినా, కళాకారుడైనా విలక్షణమైనవాడే. అసలు వారు మామూలు ప్రజానీకం కంటే ఎంతో విలక్షణంగా ఉంటారు. వారి వైలక్షణ్యమే వారి ప్రత్యేకత, విశేషము. ఒకరికంటా చెప్పాలంటే వారు ఉన్నాడానికి చాల చేరువలో ఉంటారు. అయితే వీరి ఉన్నాడం సుఖీ తీతమైంది. అదుపులో ఉండేది. వీరి ఈ ప్రత్యేకతకు, వైలక్షణ్యతకు కారణము వీరు అచేతనాని (unconscious)కి దగ్గరలో ఉండడమే. ఫ్రాయిడ్ యుగారంభం తరువాత, సృజనాత్మక రచయితను మామూలు చతుకబారు రచయితనుంచి వేరు చేసి చూడడానికి ఉపయో

గించే కొలబద్ద, “ఎవరు అచేతనానికి ఎంత చేరువలో ఉన్నారని.” అంటే అచేతనంలోకి తేలికగా తొంగిచూడగలిగినవాడు మహారచయిత అవుతాడు. సందేహం లేదు. అయితే ఆ అచేతన సుసంపన్నమైనదై ఉండాలి.

పైన చెప్పిన కాఫ్కా ‘విలక్షణత’ అతని ప్రవర్తనలో కనిపించడమే కాదు, అతని రచనలలోను తొణికిసలాడుతుంది. కాఫ్కా రచనలు చదివినవారికి కొట్టవచ్చినట్లు కనిపించే విషయం ఒకటి ఉంది: “అతని రచనలు స్వప్నాలులా ఉంటాయి”. ఈ విషయం నేను చెప్పడం కాదు, ప్రతిసాహితీ విమర్శకుడు రాస్తాడు. రచనలు స్వప్నాలులా ఉంటాయంటే అర్థం ఏమిటి? స్వప్నాలు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో రచనలూ అక్కడ నుంచే ఉప్పెల్లుతున్నాయన్నమాట. ‘స్వప్నం’ అచేతనం నుంచి వస్తున్నదని మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం చెబుతుంది. మరి స్వప్న సదృశమైన రచన గూడ అచేతనం నుంచే వస్తున్నది. అయితే స్వప్నానికి రచనకు ముఖ్యమైన తేడా గూడ ఒకటి ఉంది. స్వప్న సృష్టి నిద్రలో జరిగితే, రచనాసృష్టి మేల్కొని ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. అంటే మామూలు మనస్సు నిద్రలో కలలు గనేటప్పుడు మాత్రమే అచేతనాన్ని చేరగలిగితే, రచయిత జాగ్రద్దశలోనే అచేతనాన్ని సందర్శించగలుగుతున్నాడు.

ఐరోపాసాహిత్యాన్ని మొత్తాన్ని తిరగేస్తే కాఫ్కాకు వలె అచేతనపు లోతులు చూచిన మరొక రచయిత కానరాదు. అచేతనపు లోతులను చూడడమంటే ఏమిటి? ‘అత్మానం విద్ధి’, ‘నిన్ను నిపు తెలుసుకో’, ‘నీలోతులను నిపు కొలుచుకో’, ‘know thyself’ కంటే

భిన్నం కాదు. తనలో తాను అర్థం చేసుకొని, అర్థం చేసుకొన్నదానిని అభివ్యక్తికరించడము. కాఫ్కా ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మభివ్యక్తి కరణకోసం ఆతడు నిరంతరం సలిపిన కృషి అతని రచనలు. ఆతడు తన అస్తిత్వంతరాల పాతాళాన్ని కొలిచి ఆత్మతాళనం గావించుకొన్నాడు. ఈ ఆత్మప్రత్యాక్షనమే అతని డైరీలు, కథలు, కాథలు, నవలలు, కలలు.

అతని రచనలో అతిముఖ్యమైన నవల 'ది ట్రయల్' (The Trial). ఇందులో ఒకడు అరెస్టు కావించబడతాడు. ఎందుకు అరెస్టు చేయబడిందీ అతనికి తెలియదు. కారణం నిర్ధారితం కాని నేరంపై అరెస్టు గావించబడిన ఆతడు ఆందోళిత మనస్సుడవుతాడు. అతని ఆందోళితానుభవాలు ఈనవలలో వర్ణితమవుతాయి. ఇందులో నాయకుని ప్రతి అడుగును ఏదో శక్తి నిర్ణయిస్తూనే అడ్డుకొంటుంది. అలా నిర్ణయిస్తూనే అడ్డుకొనే అంతు చిక్కని సర్వాంతర్గతమైన ఒక అజ్ఞాత శక్తి నాయకుడు పోరాటం జరుపుతాడు. ఈ పెనగులాటను కాఫ్కా అతి భయానకంగా * చిత్రిస్తాడు. భయం ఎప్పుడు వేస్తుంది? అనిశ్చితత్వం (uncertainty) ఉన్నప్పుడు. మరి కాఫ్కా ప్రతి సన్నివేశాన్ని విస్మయంగా, సునిశ్చితంగానే నిర్వచిస్తాడు. అయినా ఆ సరళ సునిశ్చిత సంగతులనా ప్రత్యేకించి అహేతుకత (irrationality) నుంచి అనిశ్చయత (uncertainty) పుట్టుకొస్తూనే ఉంటుంది. మనకు గూడ ఇలాంటి అనిభవాలు జీవితంలో అనేక మార్గులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. మనం ఒక పనిచేయ సహజకీర్తి, దానికి సుబంధించిన నిర్ణయాలు చేస్తాము. ఆ నిర్ణయాలను అమలుపెట్టడంలో అంతకంటే ఏదో బలవంతరమైన శక్తి మన లోపలినుంచే (బయటినుంచి కాదు) నిష్ప

న్నమై నిరోధిస్తూ ఉంటుంది. మన అంతరంగం లోనే మనకు తెలియని ఇలాంటి మానసిక సంఘటనలు మనలను అడుగుముందుకు వేచునీయవు. మన చేసిన ఆలోచనలన్నీ చాల హేతుబద్ధంగానే ఉంటాయి. అయినా ఎందుకో మనం వాటిని అమలు చేయలేము. మనకై మనం పెట్టుకొన్న నియమాలను ఉల్లంఘించడంలో ఎంత ఆసంద్యముంది. ఇదే మానవ సంసారం (Human existence) లోని విరోధాభాస (Paradox) నాటకము.

అలాగే 'ది కాస్టిల్' (The castle) అనే నవలలో కొండమీద ఉన్న రాజ ప్రసాదం కొండ దిగువన ఉన్న గ్రామాన్ని ఏలుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ గ్రామంలో ప్రవేశించిన ఒక యువకునిద్వారా, స్వేచ్ఛ, శాధ్యతలకోసం మానవుడు ఏడే తపనను, బంటరితనంలోనిదయ సీయతను అభివ్యక్తం చేస్తాడు.

మెటమార్ఫసిస్ (Metamorphosis) అనే కథలో నాయకుడు ఒకనాటి ఉదయం నిద్ర నుంచి మేల్కొని చూసుకొనేటప్పటికి తానొక పెద్ద 'నల్లి'గా మారి ఉంటాడు. ఈ నల్లి కుటుంబ సభ్యులతో ఎలా ప్రవర్తించేది, ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఈ నల్లిని ఎలా చూసేది అతిభయానకంగా వర్ణిస్తాడు.

అతని ఏ రచన చదివినా అది ఎంతో లోతులనుంచి వ్రాసినట్లు అనిపిస్తుంది. అందుకే అతని గ్రంథాలు చదివినవాడు, మానవ సంసారంలోని విరోధాన్ని, విరోధాభాసని గ్రహించకపోతే అతని రచనలు చదివినట్లుకాదు. అయితే ఈ విరోధం, విరోధాభాసల కాల దేశాంతరతాలని భావించరాదు.

ప్రాతిపదిక. అతని సుఖసంతోషాలకు కారణమైన దానిని (శరీరంగాని, తల్లిగాని) ప్రేమిస్తాడు. దానిపై 'రాగం' జనిస్తుంది. బాధాదుఃఖాలకు కారణమైనదానిని (శరీరంగాని, తల్లిగాని) ద్వేషిస్తాడు. దానిపై ద్వేషం జనిస్తుంది. ఇటువంటి 'రాగ ద్వేష' ప్రాతిపదిక ప్రతి శిశువుకు సామాన్యమే. అయితే శైశవారంభంలో అనేక ఇతర కారణాలవల్ల ఈ 'రాగ ద్వేష' మనే తులాదండం ఏవైపుకు మొగ్గింది? అనే దానిమీద ఆధారపడి శిశువు మూర్తిమత్వం రూపుదిద్దుకొంటుంది. (పెరిగి పెద్దైన తరువాత ఈ ప్రపంచాన్ని గురించి ఏర్పరచుకొనే ఆశావహ, నిరాశావహ దృక్పథాలకు ప్రాతిపదిక ఇక్కడే ఏర్పడుతుంది.) శాధలవైపుకు మొగ్గితే శరీరమన్నా, తల్లి అన్నా పరాజ్ఞుభవ ఏర్పడుతుంది. ఈ విముఖ సంవేదనలు అనేక పార్శ్వ ప్రభావాల (Side effects) కు దారితీస్తాయి. ఇవి మొత్తం మూర్తిమత్వానికి రంగులు పులుముతాయి. ఇక మూర్తిమత్వం ఈ పులుముబడిన రంగులతోనుంచి ప్రపంచాన్ని దర్శిస్తుంది. అందుకని మనకు సత్యం ఎప్పటికీ గోచరం కాదు. అందుకనే మన వేదాంతాలు ఈ రంగుల పొరలను చేదిండుకొంటూ పోతే గాని (మోహవికారాలను తొలగిస్తేగాని) అసలు ఆత్మ బయటపడదంటారు.

ఇప్పుడు ఈ సిద్ధాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అతని జీవితాన్ని, రచనలను, స్వప్నాలను పరిశీలించి, అతని మూర్తిమత్వాన్ని మలిచిన ఆ శైశవ ప్రభావాలేవో కనుగొనాలి. సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళ జీవితచరిత్రలు, రచనలే లభ్యమవుతాయి. కాని కాఫ్కా విషయంలో మనకు అతని స్వప్నాలు అచ్చు అయి లభిస్తున్నాయి. కాఫ్కా తన రచనలను, స్వప్నాలను అన్నింటిని తగులబెట్టవలసిందని మార్క్స్

బ్రాడ్ బుక్ వీలునామాలాంటి ఉత్తరం వ్రాసినా, కొన్ని కారణాలను పురస్కరించుకొని అతడా పని చేయలేదు. అది తరువాతి తరాలవారి అన్వేషము.

అతని స్వప్నాలను, రచనలను, ఉత్తరాలను, జీవితచరిత్రను పరిశీలించిన మీదట, అతనిపై శైశవంలో పనిచేసినవి రెండే రెండు మూలకాలి వస్తుంది. అవి (1) కాఫ్కాకు తన శరీరంపై ఉన్న ఏకాగ్రత, పరాజ్ఞుభవ (2) తల్లి తనను త్యజించిందన్న భావన. ఈ రెండు భావాలు అతని మూర్తిమత్వశీలాన్ని (character of personality) చులించాయి.

శైశవంలో కాఫ్కాకు తన శరీరంపై విముఖత, ఏకాగ్రత ఎందుకు ఏర్పడినట్లు? దీనికి ముఖ్య కారణం తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్న సంబంధము. వస్తుతః కాఫ్కా శరీరం చాల పెళుసైనది, బలహీనమైనది. దీనికి తోడు అతని తండ్రిదేమో మల్లుని శరీరము. అందుకని ఇద్దరి శరీరాలమధ్య అంతరం ఎక్కువైంది. తండ్రి భీమశరీరాన్ని ఎప్పుడు చూచినా, కాఫ్కాకు విస్మయమే కలిగేది. తండ్రి శరీరం ముందు తన శరీరం ఏపాటి? అనే ప్రశ్న అతని మదిలో పడేపడే పాడిలేది. దీనితో అతడు క్రుంగిపోయేవాడు. న్యూనతాభావం (inferiority complex) అతనికి నిద్రపట్టనిచ్చేది కాదు.

ఆ మాటకొస్తే ప్రతిపిల్లవానికి ఈ సమస్య ఎదురయ్యేదే. ఏ పిల్లవాని శరీరమైనా తండ్రి శరీరం ముందు కొంచెపాటియే గదా! పిల్లవాడు తండ్రిముందు బలహీనుడే గదా! అలాగైతే మరి ప్రతిపిల్లవాడు న్యూనతాభావంతో కుంగిపోవలసిందే గదా! మరి అది కాఫ్కాకు ఒక్కడికే ప్రత్యేకం కాదు గదా. అవును, నిజమే. ఈ న్యూనతాభావానికి విరుగుడు ఉంది. ఎలాగంటే ప్రతి పిల్లవాడు తండ్రి

అంతటివాడు కావాలని కోరుకొంటాడు ఎందుకు? తల్లి శ్రద్ధాసక్తులు, ప్రేమ తండ్రిని కేంద్రంగా చేసుకొంటున్నాయి. తల్లిప్రేమతో తండ్రి తనకు ప్రత్యర్థి అవుతున్నాడు. అదీ గాక తల్లి తన చూట కాక తండ్రిచూట వింటున్నది. మరి తల్లి పూర్తిగా తనకే కావాలంటే ఎలా? తండ్రిని అడ్డూ తొలగించాలి (చంపివెయ్యాలి) లేదా తండ్రి లక్షణాలు తాను పుణికిపుచ్చుకోవాలి. అప్పుడు గాని తల్లి పూర్తిగా తనకే దక్కదు; తననే ప్రేమించదు. మొదటిది (తండ్రిని చంపడం) అసాధ్యం కనుక, రెండవ మార్గం అనుసరించాలి. అంటే తను తండ్రి అంతటివాడు కావాలి, మరి తాను తండ్రి అంతటివాడు కావడం ఎలా? తండ్రితో తాదాత్మ్యం (identification) చెందడమే. తాను చిన్నపిల్లవాడు గనుక, తండ్రి చేసే పెద్దపెద్ద పనులు తాను చేయలేడు గనుక, మానసికంగా తనను తండ్రి స్థానంలో ఊహించుకొని, తండ్రిని నమూనాగా గ్రహించి, తండ్రితో తాదాత్మ్యం చెంద ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ ప్రక్రియలో తండ్రి తోడ్పాటు ఉంటే, బిడ్డ తండ్రితో తేలికగా తాదాత్మ్యం చెందుతాడు. ఒకసారి తాదాత్మ్యం చెందినతరువాత “తాను తండ్రి అంత” అని మానసికంగా భావించి, న్యూనతా భావం నుంచి బయటపడతాడు. న్యూనతా భావం నుంచి బయటపడడానికి “తాదాత్మ్య ప్రక్రియ” తోడ్పడుతుంది.

తాదాత్మ్య ప్రక్రియలో కాఫ్కా సఫలుడు కాలేదా? ఇద్దరి శరీరాలమధ్య అంతరం

మామూలుకంటే ఎక్కువగావడం, తాదాత్మ్య ప్రక్రియలో అతనికి తండ్రి ఏమాత్రం దోహదం చేయకపోవడంతో అతడు సఫలుడు కాలేదు. తండ్రి అతనిని ఎప్పుడూ దూరంగానే అట్టి పెట్టాడు. దగ్గరకు రానిచ్చేవాడు కాదు, అయినా తండ్రితో తాదాత్మ్యం కోసం కాఫ్కా ఎంతగానో ఆశ్రయించినట్లు కనపడుతుంది. తండ్రిని కనీసం తన రచనల ద్వారానైనా చేరాలని ప్రయత్నించాడు. “నేను వ్రాసే దంతా నిన్నుగురించే నాన్నా” అని చెప్పకొన్నాడొకచోట. తను వ్రాసిన గ్రంథాన్ని ఒక దానిని తండ్రికి అంకితమిచ్చి, దానిని చూడమని తండ్రికివ్వబోతే “తర్వాత చూస్తూ, ఆ బల్లమీద ఉంచు.” అన్నాడు తండ్రి. ఈ విధంగా తండ్రి అతనిని ఎప్పుడూ దూరంగానే ఉంచాడు. “తండ్రితో తాదాత్మ్యం చెందలేని కాఫ్కా తండ్రి కాలేకపోయాడు.” అసలు పెళ్ళి చేసుకోలేదు. “పిల్లల్ని కనలేక కథల్ని, కలల్ని కన్నాడు.”³

తండ్రి తనను దరిచేరనియక పోవడంతో శరీరం మీద ఏర్పడిన అల్పభావన అలాగే ఉండిపోయింది. దానిమీద ఏహ్యత విరక్తి దారితీసింది. దానినికప్పిపెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడూ అతడు మంచి దుస్తులను ధరించేవాడు. తనకు విరక్తి జనింపజేసిన శరీరం నాశనం కావలసిందే. ఆ పనే చేశానని కాఫ్కా చెప్పకొన్నాడు. 1917 లో జీయ అంకురించినా, డబ్బు, వైద్యసౌకర్యాలూ ఉన్నా అతడు 1924 లో మరణించేవరకు (1883 లో పుట్టాడు) సరైన వైద్యం చేయించుకోలేదు. కాఫ్కా

3. ఇడిపస్ భావగ్రంథి (Oedipus Complex) పిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రతి మగపిల్లవాడు తల్లిని కామించి తండ్రిని ద్వేషిస్తాడు. ఇలెక్ట్రా భావగ్రంథి (Electra Complex) ప్రకారం ప్రతి ఆడపిల్ల తండ్రిని కామించి తల్లిని ద్వేషిస్తుంది. స్థలాభావం వల్ల ఈ రెండింటి వివరణ ఇక్కడ సాధ్యం కాదు.

4. ఒక యువతి, తాను కాఫ్కాకు బిడ్డను కన్నావని మాక్స్ బ్రాడ్కు ఉత్తరం వ్రాసింది.

క్షయను “మధుర”మైనదానిగా “ప్రియ” మైనదానిగా “రక్షక దేవత”గా అభివర్ణించాడు. తనకు క్షయకు ఉన్న సంబంధాన్ని కొంగుపట్టుకు తిరిగే పిల్లవానికి తల్లికి ఉన్న సంబంధంతో పోల్చాడు. క్షయ అతనిని ఫెలిస్ బార్ ను వివాహం చేసుకొనే ఆపకాశం నుంచి, అసలు వెళ్ళినుంచే నిష్పించింది.

తైళవంలో అతని మీద బాగా నాటుకు పోయిన రెండవ భావం “తల్లి తనను తృప్తి పడం,” “పెళ్ళైన మిథునం” (The married-couple) అనే కథలో ఒక పాత్ర అంటుంది: “నీవేమైన జపప్ర, తల్లి ఆద్యుతాలు చేయ గలదు, మనం పాడు చేసిన వాటిని పునఃసృష్టి చేయగలదు. నేను ఆమెను చిన్నతనంలోనే పోగొట్టుకొన్నాను,” కాఫ్కా చిన్నతనంలో, తల్లి తండ్రితోపాటు పురుష ప్రపంచమైన వ్యాపార రంగంలో (తండ్రివృత్తి వ్యాపారం) లీనమైపోయింది. తల్లికి తండ్రికి మధ్య తేడా అతనికి కనిపించలేదు. తల్లి మరొక తండ్రిగా (పురుషుడుగా) గోచరించింది. ఆ విధంగా తల్లి అతనికి మానసికంగా దూరమైపోయింది. అందుకే అతడు ప్రేమించిన స్త్రీలు, రచనలలో సృష్టించిన స్త్రీలు - పురుష లక్షణ మైన ధాష్టీకాన్ని (అంటే మగరాయుభుగ) పుణికి పుచ్చుకొన్నాడు. అతడు ప్రేమించిన ఫెలిస్ బార్, మిలెనా జెనెస్ స్కాలు పుంభావ స్త్రీలు. అతని నవలలోని హోటలు మేనేజరు క్లారా, “అమెరికా”లోని బ్రనెల్లా, “ట్రయల్” లోని బ్యూరెస్ట్ నర్, లెనిలు, “కాసిల్” లోని సత్రం నడిపే ఆమె, గిసా, ఫ్రెడాలు - ఆందరు అతని తల్లినుంచి ఊడిపడినవారే. ‘కాసిల్’

నవలలో తల్లి తండ్రి ‘K’ కు ఎదురై నిలుస్తారు. అసలు అతని కలలలో కనిపించిన స్త్రీలంతా అటువంటివారే.

ఈ విధంగా శరీరంపై ఏకాగ్రత, తల్లి దూరం కావడం. తండ్రి నిఘోరణలు అతనిని నిష్క్రియునిగా, చొరవ లేనివానిగా నిర్ణయాలు తీసుకొని సెక్కుచ్చిగా వ్యవహరించ లేనివానిగా, ఎప్పుడూ తోట్రుపాటు పడే వానిగా, బ్రహ్మచారిగా, పిరికివానిగ - అన్నీ అవాంఛనీయమైనతయాయచేశాయి. అయితే ఈ “లేమి” అతని రచనలలో “కలిమి”గా మారింది.

మిలెనా ఒక ఉత్తరంలో బ్రాడ్ కు ఇలా వ్రాసింది. “మీరు అతనితో పోస్టాఫీసుకు ఎప్పుడైనా వెళ్లారా? ఎలాగో అటు ఇటు తచ్చుట్లాడి చివరకు సరైన కాంటర్ దగ్గరకు చేరుకొంటాడు. టెలిగ్రామ్ ఇస్తాడు. కాంటర్ లో ఉన్న యువతికి డబ్బు ఇస్తాడు. ఆమె బిల్లు పోను మిగతా చిల్లర ఇస్తుంది. అతడు లెక్కపెట్టుకొంటాడు. ఒక క్రాన్ పొరపాటున ఆ యువతి ఎక్కువ ఇచ్చిందనుకొని ఆమెకు ఆక్రాన్ ను ఇచ్చివేస్తాడు పోస్టాఫీసు మెట్లు దిగుతాడు. మళ్ళీ లెక్కవేసుకొంటాడు. తనదే పొరపాటుని, ఆమెకు అనవసరంగా ఇచ్చివేశానే అని భాధపడతాడు. ఒక కాలిమీద శరీరం బరువును మోపి, చివరిమెట్టు వద్ద నిలబడి, ‘ఇప్పుడు ఏమి చేయడం?’ అని ఆలోచిస్తుంటాడు. ఏమీ చేయలేడు.

ప్రతిమాపులోను ఇదే తంతు”

ఈ ఊగిసలాటకు మరో రూపమే అతని రచనలలోని విరోధాభాస.

6. మానసిక కారణాల క్షయకు ఎలా దారితీస్తాయో కాఫ్కాను ఉదాహరణగా గ్రహించి జాన్. యస్. వైట్ అనే ఆయన పరిశోధన చేశాడు.

మై, నిత్యమై, అతీగ్రియాలైన పద్యాలను ప్రకాశించేసేందుకు శబ్దాత్మకమైన మోక్షరు తోడుగా దేశాంతర, కాలాంతరపరులైన మహర్షి ప్రభుత్వాల పరార్థహతులై ప్రభుసమృత్తమైన వేదపాఠ్యయాన్ని శాస్త్ర, కావ్య, పురాణాతిశయరూపంలో ప్రవచించినారు. సృష్టి పీఠిలయకారణమైన ఈ పరతత్వాన్ని సగుణ, గుణ రూపంలో స్థిరపరుస్తూ లోకసీతికి మూలమైన ఇహపర సాధన రూపలాలను అంగించే ధర్మమయ మహావృక్షం గా మహాభారతాన్ని సృష్టించినారు. అందుకే అమృత రూపంలో ప్రఖ్యాతిమైన ఈ వ్యాసమహాభారతాన్ని తెలిసి గించిన ఇద్దరు మహాకవులలో నన్నయ ఈ భారతాన్ని 'ధర్మతత్త్వజ్ఞాన ధర్మశాస్త్రమని, కవి వృషభులు మహా కావ్యమని, పౌరాణికులు బహుపురాణ సంవయమని' భావించినట్లు చెప్పగా, తిక్కన 'వేదములకు నిఖిలస్మృతి వాదములకు బహుపురాణవర్ణంబులకున్ వాడైన చోటుల దామూదల ధర్మార్థకామమోక్షసీతీర్థిన్' అంటూ చెప్పి భారతానికి మరింత ప్రామాణికతను కూర్చినారు. అది యుగాలల్లో జ్ఞానవక్షిపులైన మహాపురుషులూ, మంత్ర ద్రష్టలూ, మంత్రకర్తలూ తనశ్చరులై కేవల త్రైవల్య ప్రాప్తికారకే తపంవతి లోకానుగ్రహకాంతతో తపస్సును దారవోసి పెన్నిదివంటి వాఙ్మయవారసత్వాన్ని కల్పించినారు. అట్టి విధులలో ఒకటి మహాభారతం. ఈ గ్రంథం లో శ్రీకృష్ణుడు ఆదార ఆధేయంగా ఒక సూతనమైన ధర్మాద్యైతవిధానం ప్రవేశ పెట్టబడింది. అంటే కేవల తత్వదేశకాల యోగ్యమైన పరమధర్మప్రకారం అది. అందుకే ఆ శ్రీహరి లీలావిశేషాలు కానీ, మహాపరాక్రమ వంతులైన భారతవీరుల యుద్ధనీతికానీ, వారి జయవిజయ విధానం కానీ సామాన్యుల ఊహకు అందక, విరహ స్థాయికమైన శాంతంవైపు మనసు మరలిస్తూంటాయి.

సర్వసాధారణంగా అందరి నాయకమైన ఆడతూ ప్రతి చెవిలో గుయింపునేమాట ఈనాడు ధర్మం అనే మాట. కానీ ఇది అంత సులభంగా అవగాహన అయ్యేది కానీ, ఆచరణసాధ్యం అయ్యేది కానీ కాదు. అందుకే భీష్ముని అంతటివాడు ధర్మజ రాజసూయాధ్వర సంధర్పంలో శివు పాదని పురస్కరించుకొని జ్ఞానవృద్ధులైన సంయములెరిగినట్లు అల్పరాజ్య లలనాంధుడైతైన బాలభావదైన శివు పాదనికి ధర్మస్వరూపం తెలుస్తుందా అన్నాడు. ఈ ధర్మ స్వరూపం అతి సూక్ష్మమైంది. ఉల్లేఖాలంకారం వలె ఈ ధర్మాన్ని అనేకులు అనేక విధాలుగా విర్వచించినారు. కొందరు వర్ణాశ్రమాచారయుక్తమైన కర్మల వియతాచరణం చేత ఉత్పన్నమయ్యే ఒక గుణవిశేషం ధర్మం అని చెబితే

మరికొందరు 'సదాచారోపి ధర్మః' అన్నారు. మరికొందరు 'నియతకర్మలను ప్రయోజనాపేక్ష లేక నిష్కామంగా ఆచరించినప్పుడు చిత్తము ప్రసన్నతను పొంది తత్త్వజ్ఞానాన్ని సృంధించే శక్తిమైంది. అనే ధర్మం. అది మోక్షహేతువై నప్పుడు పరమధర్మంగా భావిస్తుందన్నారు. ఈ ధర్మం ధర్మకర్మోదనంతో వ్యక్తమౌతుందని ప్రశస్తపాదుల మతం (చోదనా ల ణోఽర్థో ధర్మః). వేరొక కొందరు వైదిక కర్మల వల్లనే ధర్మం ఉత్పన్నమౌతుందని చెబుతూ అందుకు పరిశుద్ధమైన జీవితమూ, పశుభ్రమైన అహంకారమూ తప్పనిసరి ఐన సాధనాలుగా సూచించినారు. ఇట్లే వేద ప్రతిపాదితమూ ప్రయోజనవంతమూ ఐన అర్థమే ధర్మం అంటూ చెప్పి తద్వైరుద్ధమైంది అధర్మం అన్నారు. ఇంకొక కొందరు 'క్రియాసాధ్యత్వే నతి శ్రేయస్కరమితి లోకీకాః' క్రియాసాధ్యమైతూడ కల్యాణకారి ఐనది ధర్మం అంటూ ప్రతిపాదించినారు. దాదాపు ఈ భావాన్నే తలపించేస్తూ వైశేషిక ధర్మనకర్త ఐన కణాదుడు 'యతోఽభ్యుదయ విః శ్రేయః సిద్ధిః స ధర్మః' అంటూ నిర్వచించినాడు. అంటే ఈలోకంలో ఉన్నతీవీ పరలోకంలో మోక్షాన్ని లభించ చేసేదే ధర్మం అని మనం భావింపవచ్చు. ఈ ఆభ్యుదయ విఃశ్రేయస పదాలను వ్యాఖ్యానిస్తూ అభ్యుదయమంటే లోకీకమనం అనీ, విఃశ్రేయసమంటే ఆలోకికమైన మోక్ష సిద్ధి అనీ ఉదయమందు వివరించినాడు. 'ధర్మతీ దారయతి వా లోకం ఇతి ధర్మః' అనే వాక్యం ఏ వియమం ఈ సమస్తలోకాన్ని ధరించిఉందో అదే ధర్మం అనే నిమిత్తం చెప్పినమాటనే సార్థకం చేస్తుంది. 'శాస్త్రోక్త కర్మానుష్ఠానంవల్ల ఉత్పన్నమయ్యే భవిషలయాప కుభాకుభవాగ్యమే ధర్మం' అంటూ కోశార్థాలు కానవస్తున్నాయి. ఈ చిక్కుల జోలికి పోలేదేవారు వేదం విది ధర్మం అని ప్రవచిస్తుందో అదే ధర్మం అంటూ వేదప్రామాణ్యాన్నే అంగీకరించి నారు. అందుకే ఈ ధర్మవిషయంలో ప్రమాణజన్యజ్ఞానం సాధ్యం అని కొందరూ కాదని కొందరూ వాదీస్తున్నప్పు టికి సకలజన్ శ్రేయోదాయయై ఇహపరసాధకమై కుటిల రహితమైన హితమార్గమే ధర్మం అని మనం భావించ వచ్చు.

చతుర్ధసాధకమై, విజ్ఞానసర్వస్వమనమైన భారతంలో వివిధమైన వినూత్నవిధానాలను అనుసరించి ధర్మప్రబోధం చేయబడింది. ప్రత్యక్షప్రదేశరూపంలో, అభ్యాసోపాఖ్యాన రూపంలో, గీతారూపంలో, గీతలరూపంలో, నీతులరూపం లో, అవధూతాదుల సంవాదరూపంలో, తీర్థక్షేత్రాదిమాహా త్యక్త ప్రకటనరూపంలో, సరకయాతనాది పర్వరూపంలో, విదివిషేధరూపంలో ధర్మస్వరూపాన్ని రంగరించి విసుపు

కలిగింపకుండ పాతకులచేత భారతామృతాన్ని త్రాగింప జేసినారు. ఈ విధానాల్లో చెప్పదగినది యక్షప్రశ్నలు.

ద్వైతవేదంలో పాండవేయలున్నప్పుడు ఆరుదైన బ్రాహ్మణుడొకడు వచ్చి యజ్ఞోపకారియైన తన అరణిని ఒక మృగము ఎత్తుకొని పోతున్నదని తనకు నియమభంగం కలుగకుండ ఆ అగ్నిని రక్షింపవలెనంటూ కోరినాడు. నిజానికి తమపాట్లు తాము పడుతున్న ఈ పాండవులకు మృగమువెంట పడగెత్తవలసిని పని లేదు, కాని సమర్థ పంతుడైన వీరునికి ధర్మరక్షణం ప్రధానమిది అని చరోక్షంగా చెప్పటానిచే ఈ కథ కల్పింపబడింది. అందుచే ధర్మశ్రేష్ఠులైన దుగ్రుహ ఆ బ్రాహ్మణుని విద్యుత్తదర్మానికి అభూతం కలుగకుండా మృగాన్ని వెంటించి, అలసి, దాహపీడితులై భిన్నులైనారు. సమీపంలోనే నిర్మల జల పూర్ణమైన సరస్సును చూచి నీటిని తెమ్మంటూ పెద్దవాడైన ధర్మజుడు నియమాన్ని పాటిస్తూ తమ్ముని పంపినాడు.

అక్కడ యక్షరూపియైన ధర్మదేవత తా నడిగినప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వక నీటిని తాకరాదంటూ చెప్పిన మాటను లక్ష్యపెట్టక నీడగ్రోలి దాహానికి ఓర్వలేని పాండవుడు పోవుచున్నాడు. ఈ విధంగా ఒకరివెంట ఒకరు వెళ్లి రాకపోవుటతో ధర్మజుడే బయలుదేరి వెళ్లి అక్కడ విగత జీవరై పడి ఉన్న తమ్ముల చూచి దుఃఖించుచుండగా ఆకరియైన ధర్మదేవత మాటలు విని దీక్షదై తొందరపాటు లేక, అగ్రహింపక, నిర్లక్ష్యం చేయక ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చినాడు. ఇవే యక్షప్రశ్నలనే పేర ప్రఖ్యాతం ఐనవి. ఈ భాగం వనవర్ణాంతరకమై ఆరణ్యపర్వంలో 45-113 వరకున్న శ్లోకాలలో విస్తృతమై ఉంది.

సాధారణంగా అంగేయభాషతో పరిచయం ఉన్న విద్యాపంతులు ప్రశ్నోత్తరరూపం అయిన ఈ ధర్మప్రచార విధానం (Socratic method of question and answer) అనే ఛాయలో నడిచివున్న భావించడం పరిపాటి. కానీ ఈ విధానం మనకు ఎంతో ప్రాచీనకాలంనుండి అంటే ఋగ్వేద కాలంనుండి ప్రచారంలో ఉన్న విశేషమే. మన దానస్తుతులలో యజుర్వేదాధర్వవేదాల్లో కూడ ఉపనిషత్తులలో కూడ విజ్ఞానమంతా ప్రశ్నోత్తరరూపంలోనే నడిచింది.

అంతకన్నా విశేషంగా ఈ ప్రశ్నలు ఒక విమృశక లేదా ప్రహేళికారూపంలో అంటే ఒక Riddle రూపంలో వ్యవహరించారు. సూత్రప్రాయంగా, సూక్ష్మంగా ఉన్న తత్వాన్ని గ్రహించి, చిక్కలనూ, ముడుచునూ విప్పి చెప్పడం అంత సులభపాద్యం కాదు. ఎన్నో శాస్త్రరహస్యాలనూ, తత్త్వవిద్వాంశాలనూ, జీవితవిశేషాలనూ, ఋతసత్యాలనూ ఇటు

దృక్పథాన్ని ఈ ప్రశ్నలకు సంయమి సర్వజ్ఞుడైనవాడు మాత్రమే గ్రహించి నేర్చుగా సమాధానం చెప్పగలడు. అందుకే మన ప్రాచీనులు గహనాలైన శాస్త్రరహస్యాలను కూడ అనందంతో హేళించి, ఒక కళగా భావించలేనివారు. ఈ యక్షప్రశ్నలన్నీ పరార్థరూపమైన తత్త్వరహస్యాలనే కాక అనేకవిషయపరిజ్ఞానంతో కూడుకొన్నట్లు గోచరిస్తున్నాయి. స్థూలంగా ఈ సాహిత్యాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజింపవచ్చు. 1. ఆత్మసంబంధమైనవి. 2. సాంఘిక, రాజకీయ, నైతిక విశిష్టతల సంబంధించినవి. 3. శాస్త్రసంబంధాలైనవి. 4. సామాన్యజన జీవనోపయుక్తాలైనవి. ఈ భాగంలో యక్షప్రశ్నాగర్భితమైన ఒక్కొక్క శ్లోకంలో నాలుగు ప్రశ్నలూ వాటికి సమాధానరూపమైన ఒక్కొక్క శ్లోకంలో నాలుగు సమాధానాలూ వింతగా ఇమిడి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు:

‘కిం వ్యిదాదిత్యమున్నయతి కేవలసౌభితిశ్చరాః

కర్తౌనమస్తం నయతి కష్టంశ్చ ప్రతిష్ఠతి.’

అనే తీరులో ఉన్న కొన్ని శ్లోకాలనూ వాని సమాధాన రూపాలను తెనుగులో అనువాదరూపంగా పోలభ్యంకోసం ప్రదర్శిస్తున్నాను.

‘దినకరని నడపునది వీధి; ఆతనిచుట్టు కొడుచువారెవ్వరు; ఆతడు ఏమిట అస్తమించును; దేనియందు ఆతడు ప్రతిష్ఠితుడగును; అంటూ నృప్తి స్థితి యు కారణభూతమైన పరమసహస్యాన్ని గూర్చి యక్షుడు ప్రశ్నంపగా, ధర్మజుడు ఆ నాల్గింటి నరునగా 1. బ్రహ్మము దినకరని నడపును. 2. దేవతలు ఆతనిచుట్టు తిరుగుదురు. 3. ధర్మము చేత అస్తమింపబొందును. 4. సత్యమునందు ప్రతిష్ఠితుడగును అంటూ సమాధానమిచ్చినాడు. ఈ సమాధానాలు వ్యాఖ్యానం లేకుండా మనకు అవగతం కావు. ఈ సందర్భంలో నీలకంఠ దీక్షితులవారు ప్రచ్చన్నమైన ఒక ఆత్మ తత్త్వ రహస్యరూపసిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినారు. ఉపనిషద్వాణి ననుసరించి ఆత్మజ్ఞానియైనవాడు సుఖదుఃఖ ద్వంద్వతీతకడై సందరిస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ అదిత్య శబ్దాన్ని ఆత్మపరంగా గ్రహిస్తూ ఆ ఆత్మరూపుడైన అదిత్యుని నడుపునది ‘బ్రహ్మం’ అన్నాడు. ఇక బ్రహ్మ అంటే వేదము, లేక విద్య అని గ్రహింపవలె. ఏ విద్య ఆత్మానాత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుందో అదే వేదమై ఆత్మసూక్ష్మని ప్రకాశింపజేస్తుంది. వీరి దృష్టిలో దేవతలంటే శబ్దమూదులైన గుణవిశేషాలు. అట్లే ధర్మశబ్దానికి కూడా ఉపాసన, లేక కర్మవిశేషం అనే ఆర్థం గ్రహించినప్పుడు ఆ ఆత్మ

హృదయాకాశంలోని నిత్యని సోయగాన్ని దర్శిస్తూ ఈ ఆత్ముడు వరమాత్మునిలో లీనమౌతాడు. ఈ ఆత్మ సత్యం చేతనే ప్రతిష్ఠితమౌతుంది అంటూ సూక్ష్మసూక్ష్మతీర్థేదంతో నిరూపించినారు. ఇంత గహనమైన మార్గం కాకుండా స్పష్టిరహస్యాన్ని ఇమిడినట్లుగా సూర్యుని ఉదయంవ చేసేది బ్రహ్మ అంటే ఒక నియంతయైనకత్తి అదే జగ దీక్షరమై, ఆదిమద్యాంతరహితమై, విశ్వంభరమైన బ్రహ్మము. ఈ సూర్యునిచట్టా తిరిగే విగ్రహోపగ్రహాలు. అవే మనకు దేవతలు, లేదా సూర్యుని కర్మసాక్షిగా, జ్ఞాన ప్రదాతగా, దీక్షితుల తొలగించి వెలుతురునిచ్చే మహోప కారిగా బావించినప్పుడు దేవతారూపులైన విద్యజ్ఞులు ఆతని కొలుస్తూ చుట్టు తిరుగుతూ నమస్కరిస్తుంటారు. అందుకే దేవతలు అంటే సప్తసింహాలమని కానీ, జ్ఞాను లని కానీ అర్థం చెప్పకోవచ్చు. ఇక సూర్యుడు ధర్మంతో అస్తమిస్తాడు అనేది కొంత విద్వారంగా కానవస్తుంది. కాని ఇక్కడ ధర్మం అంటే కాలరూపియైన భగవంతుడు. పూర్వపరసంధ్యారూపమైన కాలధర్మాన్ని అనుసరించి తిరిక్రమమైన సూర్యనారాయణుడు సాయంవేళ అస్త మించవలసిందే. అదే ధర్మం. అదే నియమపాలనం. ఇట్లాగే తిరిగి సూర్యుడు సత్యంతో ప్రతిష్ఠితుడౌతాడు. అంటే ఆయన ఉదయం శాశ్వతమైంది, నిత్యమైంది అని. లేదా సత్యమార్గంలోనే జ్ఞానరూపియైన సూర్యుడు ప్రతిష్ఠ చేయబడుతాడు అని గ్రహింసవచ్చు. అట్లే యుక్త్యా లను తప్పక ఉదయోస్తమయాలను పొందేవాడు ఆపిత్యు డు, ఈ చరాచర సకలజగత్తునూ, ప్రకృతిని నడిపించేది పురుషరూపియైన బ్రహ్మమూ అని మనము గ్రహింసవచ్చు. ఇట్లే:

కింస్విత్సుప్తం ననిమిషతి : కింస్విజ్ఞాతం న నోపతి
కస్యన్విద్ధృదయం నాప్తి : కింస్విద్యేగేన వర్తతే :
అంటూ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా కొంతేయుడు:

1. నిద్రించినను కన్ను మూయనిది చేప. 2. పుట్టి (జన్మించి) కూడ చేతనత్వాన్ని పొందనిది గుడ్డు. 3. ఆకారము కల్గి కూడ హృదయము లేనిది రాయి. 4. వేగంచేత వర్తిల్లేది ఏరు (నది). అంటూ చెప్పి నాడు. ఈ సమాధానాలలో శాస్త్రమిళితమైన తాత్త్విక జ్ఞానగర్భితమయిన విత్యనత్యం ఇమిడి ఉంది. ఇతర జీవజంతు సామాన్యంగా కాక చేప నిద్రిస్తూ కూడా కన్ను మూయక తెరిచే ఉంటుంది. ఇది చేపజాతి సామాన్య

లక్షణం. మాత్మపరిశీలనంతో వ్యక్తమయ్యే విషయం కానీ ఇందులో తాత్త్వికమైన జీవనరహస్యం ఇమిడి ఉంది. ఇక్కడ మత్స్యకల్పం జీవిత సంకేతం. చేప ఒక తీగంనుండి మరొక జలరాశికి ప్రవేశించినట్లే జీవుడు జాగృత్స్వం విద్రావస్థలను పొందుతాడు. సుమప్తిలో జీవి విశ్రుదై సర్వాన్ని మరచిఉన్నప్పటికీ ఆ జీవి అంతః కరణం మాత్రం కన్ను మూయదు. జీవి అనుభవించే ఈ దళలను వివరిస్తూ బృహదారణ్యకోపనిషత్తు 'తద్యథా మహామత్స్య ఉభే కూలేఽనునందతి పూర్వం దావరం చ నీవమేవాయం పురుష ఏతాపుణానంతామనునందరతి న్యపాంతం చ' అంటూ ఉపమించింది. అట్లే జీవి గర్భంలో రేతశుక్ల సంయోగంతో అంధరూపాన్ని పొంది కూడ చైతన్యవంతమైన ప్రాణమయం (ప్రాణి) కానంత వరకూ కదల నేరదు, పరిభ్రమింపనేరదు. అట్లే అప్రాణ వంతాలైన శిలాదులకు హృదయం ఉండదు. కాని వప్రాణి యైన శరీరి హృదయవంతుడు కానప్పుడూ అంటే దయా దాక్షిణ్యాలు లేక, ఎదుటివాని దుఃఖాన్ని చూచి ద్రవింప నప్పుడు వానికి హృదయం ఉండీకూడా లేనివాడే. అంటే వాడు రాయితో సమానుడు. అందుకే మనలో కఠినచిత్తులైన క్రూరులను చూసి 'అబ్బో' రాయయినా వమరుస్తుంది కానీ 'వీదా' అంటాం. ఇక నాగనది, వేగంతో నది వర్తిల్లు తుంది. జలజల ప్రవహించే అభ్యుదయానికి వేగం తోడై నప్పుడూ, అంటే చైతన్యకత్తి అనుకూల్యమైనవేగం తోడై నప్పుడు అభివర్ధనం సహజంగా కలుగుతుంది.

సామాన్యసాంఘికనీతికి సంబంధించినవి
కింస్వి తృప్తిసోమిత్రం కింస్విన్మిత్రం గృహే సతః॥
అతురస్య చ కిం మిత్రం కింస్విన్మిత్రం మరిష్యతః॥

అనే ప్రశ్నలకు సమాధానంగా తెరువు (దారి) నడచువానికి స్నేహితుడు సార్థము, గృహస్థునికి ఇంటియందు భార్య, రోగి రుగ్గి వైద్యుడూ, మృతినొందనున్నవానికి అంటే చావు నమిపించినవానికి దానం అనేవి స్నేహితులంటూ యథార్థస్థితిని మన కండ్లందుకు ఉంచినాడు. ఇట్లే తల్లి తండ్రుని పురస్కరించుకుని యత్తుడు, కింస్విదురుతరం భూమిః కింస్విదృచ్చుతరం చ ఖాత్ : కింస్విచ్చీఘ్రుతరం వాయోః కింస్విదృహుతరం తృణాత్॥ అంటూ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ధర్మజాడు, భూమికంటె భారమైనది తల్లి, ఆకాశానికంటె ఉన్నతు

దైనవాడు తండ్రి. గాలికంటే వేగమైనది మనస్సు. గడ్డి పరకలకంటే కూడ ఎక్కువై అసంఖ్యాకాలుగా పుట్టేవి చింతలు లేవా బావా అంటూ సమాధానం ఇచ్చినాడు. ఈ నృప్తిలో భూమ్యాకాశాల్లో భూమికి ఉన్న భారవహమైన సహనాన్ని దాని గరిమనూ నిరవధికమైన ఆకాశం యొక్క బొన్నత్యాన్ని ఒకవంక మనకు చూపుతూ రెండవవంక అంతకంటే గురుకరమైంది తల్లీ. ఉన్నతుడు తండ్రి అంటూ దృఢపరచి వారు పూజనీయం అంటూ అన్యాయం చేశంగా ఉండేదనిచూచాడు. అట్లే అన్నిటికన్న వేగవంతమైన నాయువు పోలికతో దానికన్నా శీఘ్రతరగమనం కంది మనస్సు అంటూ చెప్పి, దాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవటం అలవరచుకొమ్మన్నాడు. గడ్డి ఏ ఎరుపూ లేకుండానే నీటితుంపరలతో పుష్కలంగా మొలుస్తుంది, అట్లే బావా అకూడా తండోపతండాలుగా వస్తాయి. కాని ఆ బావా అత్యుపాయాలుగాకాక, ప్రయోజనవంతాలు కుచి మంతాలుగా ఉండవలెనంటూ ప్రబోధించినాడు.

ఈ విధంగా గృహవృద్ధులను చెప్పినట్లు ప్రక్కరిదిగి మానవుడు ఇహపర సాధనకు మంచి నడవడి కలిగి ఉండవలె నన్నట్లుగా కొన్ని ప్రక్కరిదిగినాడు యక్షుడు.

ఈ శత్రుః ధర్మయః పుంసాం కళ్య వ్యాధిరనంతకః ।

కీర్త్యకళ్య స్మృతః సాధురసాదుః కీర్త్యకః స్మృతః ॥

అందుకు ధర్మజాడు, దుర్మయదైన శత్రువు క్రోధం అనీ, ఎప్పటికీ కుదురని (నయంకాని) రోగం రోధం అనీ (అది అనుభవించినకొద్దీ, కాంతి వస్తువు నమకూరిన కొద్దీ ఆ రోగలక్షణం పెరుగుతుంది కానీ తరగను. వాడికి సుఖానుభవం కూడా తక్కువే). అట్లే సర్వభూతహితదైన దయాళువే సాధుననీ, దయారహితదైన రాతిగుండె ఆ సాధువు అంటూ పరమమైన కారుణిక ధర్మాన్ని వ్యక్తం చేసినాడు. ఇట్లే లోకీకమైన విజయలను పురస్కరించుకొని యక్షుడు:

మృతః కథంస్యాత్ శరుషః కథం రాష్ట్రం మృతంభవేత్ ।
క్రాద్ధం మృతం కథం స్యాత్ కథం యజ్ఞోమృతో భవేత్ ।
అంటూ అడుగుగా ధర్మజాడు, దరిదురైన పురుషుడు మృతునితో సమానుడంటూ చెప్పి లోకయాత్రలో

దారిద్ర్యం యొక్క తయంకర న్యూపాపాన్ని ప్రదర్శింపజేసినాడు. అట్లే సమర్థుడైన ప్రభువు లేని రాజ్యం అలా చకమై నశిస్తుంది అనే రాజకీయ రహస్యాన్ని వెల్లడించి నాడు. ఇట్లే అశ్రోతియమైన క్రాద్ధం అంటే విధివిధానం లేని కర్మ విషులమై మృతమౌతుందన్నాడు. ఈ రీతిగనే దక్షిణలేని యజ్ఞము నష్టమౌతుందన్నాడు. యజ్ఞం చేసి దేవతలను తృప్తులను చేసినట్లే ఆ యజ్ఞయాగాది కన్యలను జనిపించిన విద్వాంసులను ధన సప్తాది దక్షిణలతో నక్కరించినదే ఆ యజ్ఞం మృతప్రాయం అంటే నిరర్థకం బొతుందని అర్హనక్కారం, దానధర్మం అధికారి ఐనవానికి విద్యుక్తధర్మాలుగా ప్రబోధించి చెప్పినాడు.

ఈ దానధర్మాలు ఎందుకు చేస్తారో వివరించమన్నట్లుగా యక్షుడు.

‘కిమర్థం బ్రాహ్మణో దానంః కిమర్థం నటనర్తకేః

కిమర్థం చైవ శృత్యేషుః కిమర్థం చైవ రాజసుః’

అని ప్రశ్నించగా ధర్మజాడు, ధర్మార్థమై అంటే ఇతర వ్యాపృతులను వదలి కేవలం విద్యావ్యాసంగంతో తపస్సుతో, సత్యశాదాతులతో జీవించే జ్ఞానిని పోషించడం ధర్మాన్ని రక్షించడమే. అందుకే ధర్మం కోసం ఈ ఉత్తమ గుణగరిష్ఠుడైన బ్రాహ్మణుని పోషింపవలె అన్నాడు. ఇక కీర్తికొరకు నటనర్తకులుగా దానం చేస్తాడు. వారివల్ల దాతపేరు రవితుడుగా, దానకర్తగా దళదళలు వ్యాపిస్తుంది. కళాపోషణ జరుగుతుంది. ఇక పరిచారకులకు, భరించేందుకు అంటే వారిని తనవారిగా ఆదుకునేందుకు వారు జీవించేందుకు, భృత్యులకు దానం చేయవలె అన్నాడు. అట్లే భయకారణం చేత అంటే ఎక్కడ దండెత్తి వస్తాడో ఏ వస్తుం కలిగిస్తాడో ఏ సాకర్యం కల్పించడో ఏ ఆపాయంనుండి కాపాడడో అంటూ రాజుకు కర (వస్తు) రూపంగా దానం చేయవలె అంటూ సమాధానం చెప్పినాడు. ఇట్లా నీతిరక్తాకరం వంటి ఈ యక్ష ప్రశ్నలలో నా శక్తిని ఆనుసరించి కొన్ని మణులను మాత్రం ఏరి చూపగలిగాను. విజ్ఞాన మన్నిస్తే చాలు.

ATTUNED TO PEOPLE'S ASPIRATIONS

United Bank of India

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

సంపాదకులు : స్వామి తన్మహానంద. ముద్రాపకులు : ఎం. రీఠానందం
(ఫీడమ్ ప్రెస్, మద్రాసు - 21). ప్రచురణ : శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు - 4.